

פרשת שלח

PARASHAT SHELAJ

Capítulo 13

פרק יג

- א וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה לֵאמֹר: ב שְׁלַח לְךָ גִבֹרִים
- ¹ *El Eterno habló a Moshé, para decir:* אֶל-מֹשֶׁה
- ² *“Envía por ti hombres para que* אֲנָשִׁים

ONKELÓS

א ומליל יי עם משה למימר: ב שלח לך גבירין

RASHÍ

(ב) שְׁלַח לְךָ אֲנָשִׁים. לְמַה נִּסְמְכָה פֶּרֶשֶׁת עַל עֶסְקֵי דָבָה שְׂדֵדְבָרָה בְּאַחִיהָ, מִרְיָמִים לְפֶרֶשֶׁת מִרְיָם? לָפִי שְׁלָקְתָהּ וּרְשָׁעִים הִלְלוּ רָאוּ וְלֹא לָקְחוּ מוֹסָר:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

13

2. **שְׁלַח לְךָ אֲנָשִׁים / ENVÍA POR TI HOMBRES.** ¿Por qué razón fue yuxtapuesta la presente sección, que habla de que los exploradores calumniaron a la Tierra de Israel, a la sección que habla de Miriam?¹ Porque ella había sido castigada a causa de la calumnia que dijo de su hermano Moshé, y estos malvados vieron el castigo infligido a ella, pero aun así no asimilaron la lección.^{2,3}

1. En *Debarim* 1:1, s.v. וְהִצַּרְתָּ, Rashí comenta que la rebelión suscitada por Kóraj, que es el tema de la parashá siguiente, tuvo lugar en Jatzerot. Ahora bien, el incidente con los exploradores ocurrió en el desierto de Parán, lugar al cual llegaron *después* de haber estado en Jatzerot, como el v. 12:16 lo indica expresamente: “Y después el pueblo viajó *de* Jatzerot, y acamparon en el desierto de Parán.” Y en el v. 3, la Torá explícitamente dice que Moshé envió a los exploradores “del desierto de Parán”. Por lo tanto, siendo que la rebelión de Kóraj ocurrió antes que el incidente con los exploradores, lo lógico hubiera sido que la sección que narra la rebelión de Kóraj fuera escrita en la Torá *antes* que la sección que narra el incidente de los exploradores, en contigüidad con la sección que narra lo ocurrido a Miriam. Como no es así, sino que la sección de los exploradores ha sido yuxtapuesta a la de Miriam al margen de toda consideración cronológica, Rashí explicará la razón de esta anomalía (*Mizraji*).

2. *Tanjumá* 5. El orden que la Torá sigue aquí no es cronológico, sino temático. No describe la sucesión de los hechos en el tiempo, sino que tiene un propósito de carácter ético: enfatizar el hecho de que los exploradores debieron haber aprendido de lo ocurrido a Miriam a causa de su calumnia a Moshé y aplicar esa lección en la misión que se les había encomendado de explorar la Tierra de Israel.

3. Cabe señalar que esta explicación de Rashí contradice lo que él mismo comenta en el v. 16:4,

s.v. וַיִּפֹּל עַל פָּנָיו, donde afirma que la rebelión de Kóraj constituía la cuarta ofensa que los Hijos de Israel cometían contra Dios, mientras que la calumnia de los exploradores solamente era la tercera, implicando así que había ocurrido antes que la de Kóraj. En realidad, la cronología de ambos incidentes constituye un motivo de desacuerdo entre los Sabios talmúdicos, y Rashí utiliza dos midrashim distintos para explicar la cronología. Aquí explica según la opinión contenida en el midrash *Debarim Rabá* (ed. Liberman, 9), según la cual el incidente de los exploradores ocurrió *después* del de Kóraj, y es por eso que, citando el midrash *Tanjumá* 5, proporciona una razón de contenido ético para explicar el orden de la narrativa. En el v. 16:4, sin embargo, Rashí sigue una opinión citada en el midrash *Sifri* 1, según la cual el incidente de los exploradores ocurrió *antes* del de Kóraj. Esta opinión se corresponde con la segunda explicación que da en *Debarim* 1:1, s.v. וְהִצַּרְתָּ, según la cual el incidente al que Moshé alude cuando habla de Jatzerot no se refiere a la rebelión de Kóraj, sino a la calumnia proferida por Miriam. Forma parte del método explicativo de Rashí que, cuando se ve precisado a citar midrashim para explicar los versículos, en ocasiones cita dos midrashim distintos, e incluso contrapuestos, en su comentario a ciertos pasajes específicos. Generalmente hace esto porque, como él mismo apuntó, su propósito es explicar el sentido simple de los pasajes bíblico.

וַיִּתְּרוּ אֶת-אֶרֶץ כְּנָעַן אֲשֶׁר-אָנִי

exploren la tierra de Kenaan que Yo

ONKELÓS

וַיִּאֲלֵלוּ יְת אֶרְעָא דְכְנַעַן דִּי אָנָּא

RASHÍ

שְׁלַח לָךְ. לְדַעְתָּךְ, אָנִי אֵינִי מִצְוָה לָךְ, אִם בְּשִׂכְנֶיךָ. אָמַר: אָנִי אֲמַרְתִּי לָהֶם שְׁחִיָּא תִרְצָה שְׁלַח. לָפִי שְׁבָאוּ יִשְׂרָאֵל וְאָמְרוּ: טוֹבָה, שְׁנֵאֲמַר: אֲעֲלֶה אֶתְכֶם מִעֲנֵי מִצְרַיִם נִשְׁלַח אֲנָשִׁים לִפְנֵינוּ, כְּמָה שְׁנֵאֲמַר: וְתִקְרְבוּ וְאֵלֵי כָלְכֶם וְגו' וּדְבָרִים אֲכֻבָּה, וּמִשָּׁה נִמְלֹךְ לְטַעוֹת בְּדַבְרֵי הַמְּרַגְלִים, לְמַעַן לֹא יִירָשׁוּהָ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

שְׁלַח לָךְ / ENVÍA POR TI. Es decir, conforme a tu parecer, como si hubiera dicho a Moshé: “Yo [Dios] no te ordeno hacerlo; si tú quieres, envíalos.”⁴ Dios le dijo esto porque los israelitas vinieron ante Moshé y dijeron: “Enviemos hombres delante de nosotros [para explorar la Tierra de Israel]”, como se declara: “Entonces todos ustedes se acercaron a mí y dijeron: Enviemos hombres delante de nosotros para que exploren por nosotros la tierra...”,⁵ y Moshé consultó al respecto con la Presencia Divina. Dios le dijo: “¿Por qué quieren enviar exploradores? Yo ya les he dicho que la Tierra de Israel es buena”, como se declara: “Yo los haré subir de la aflicción de Mitzráim a la tierra del kenaaní... a una tierra que mana leche y miel.”⁶ Dios prosiguió: “¿Por sus vidas! Puesto que no les basta con lo que Yo les he dicho de esa tierra, Yo les daré oportunidad de errar a través de las palabras de los exploradores, con el objeto de que no tomen posesión de ella.”⁷

según su contexto, y en algunos lugares específicos considera que un cierto midrash explica mejor el sentido que otro, mientras que en otros lugares el contexto requiere otra explicación midráshica (*Mizrají*; *Baer Heteb*).

4. La preposición pronominal לָךְ literalmente significa “por ti” o “para ti”. Enunciada en el contexto de un mandato, implica que el contenido del mandato está relacionado con el sujeto al cual se dirige el mandato. En *Bereshit* 12:1, el mandato לָךְ, dado por Dios a Abraham, literalmente significa “vete por ti”. Como Rashí señala, al decirle eso Dios quería decirle que su partida era en beneficio de Abraham mismo. De igual modo, en el v. 10:2, s.v. עֲשֵׂה לָךְ, la palabra לָךְ también implica un beneficio para el destinatario de la orden. En este caso, la palabra לָךְ obviamente no implica un beneficio para Moshé, pero sí implica que él de algún modo estaba directamente relacionado con el mandato divino de enviar exploradores. Rashí explica que eso se debe a que la idea de hacerlo tuvo la aprobación de Moshé, pero no la de Dios.

5. *Debarim* 1:22. El versículo completo dice: “Entonces todos ustedes se acercaron a mí y dijeron: Enviemos hombres delante de nosotros para que exploren por nosotros la tierra y nos traigan un

informe: el camino por el que hemos de subir y las ciudades a las que hemos de llegar.”

6. *Shemot* 3:17.

7. *Tanjumá* 5. La palabra שְׁלַח constituye un imperativo: “¡Envía!” Tomada individualmente, se podría haber entendido que de su propia iniciativa Dios ordenó a Moshé enviar exploradores. Pero como a esa palabra Dios agrega לָךְ, “por ti”, la frase implica que Dios meramente consintió en enviarlos, pero que la iniciativa no procedía de él, sino de Moshé, como respuesta a una petición inicial del pueblo (*Débek Tob*). En el tratado *Sotá* 34b, el Talmud aduce como prueba de que la iniciativa no salió de Dios el hecho de que al final tuvo consecuencias catastróficas. (Como Rashí explica ahí mismo, s.v. בָּלִים יֵשׁ אֲדָם, “si Dios hubiera sido el que ordenó [enviar los exploradores], ¿acaso hubiera ordenado algo que desembocara en una catástrofe?”) Ahora bien, la razón por la que Dios finalmente consintió en enviarlos fue justamente para dar al pueblo la libertad de actuar según su voluntad, a despecho de la promesa de Dios, para que de ese modo, si escogían enviar a los exploradores, castigarlos por su falta de confianza en Dios (*Najalat Yaacob*).

entrego a los Hijos de Israel. A un hombre por cada tribu de sus ancestros enviarán, todos líderes entre ellos.”³ Moshé los envió del desierto de Parán según la palabra del Eterno; todos eran hombres [distinguidos], cabezas de los Hijos de Israel eran ellos. ⁴Y estos son sus nombres: de la tribu de Reubén, Shamúa hijo de Zajur; ⁵de la tribu de Shimón, Shafat hijo de Jori; ⁶de la tribu

נתן לבני ישראל איש אחד איש אחד למטה אבתיו תשלחו כל נשיא בהם: וישלח אתם משה ממדבר פארן על-פי יהוה כלם אנשים ראשי בני-ישראל המה: ואלה שמותם למטה ראובן שמוע בן-זכור: ה למטה שמעון שפט בן-חורי: ו למטה

ONKELÓS

יהב לבני ישראל גברא חד לגברא דאבהתוהי תשלחו כל רבא דבחון: ג ושלח יתהון משה ממדברא דפארן על מימרא דיי כלחון גברין רישי בני ישראל אנון: ד ואליו שמחתהון לשבטא דראובן שמוע בר זכור: ה לשבטא דשמעון שפט בר חורי: ו לשבטא

RASHÍ

(ג) על	פי	ה'	ברשותו,	שלא	אנשים	שבמקרא	לשון	חשיבות.
עבב	על	ידו:	כלם אנשים.	כל	ואותה	שעה	כשרים	היו:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

3. **על פי ה' / SEGÚN LA PALABRA DEL ETERNO.** Aquí esta expresión significa: **con Su permiso**,⁸ es decir, **que Él no le impidió a Moshé enviarlos**.⁹

אנשים / TODOS ERAN HOMBRES. Siempre que se utiliza el apelativo **אנשים**, “hombres”¹⁰ en la Escritura, expresa dignidad e importancia.¹¹ Aquí la Escritura los llama así porque en ese momento todavía eran individuos honestos.¹²

8. A diferencia de otros versículos, aquí la frase על פי ה' no debe entenderse en el sentido de que Moshé envió a los exploradores “por mandato del Eterno”, ya que en ningún momento Dios ordenó enviarlos de Su propia iniciativa, como Rashí indicó anteriormente. Dios meramente dio su consentimiento para enviarlos (*Sifté Jajamim*).

9. Rashí agrega que Dios “no impidió” que fueran enviados, a pesar de que justo antes señaló que Dios había dado su permiso, frase que parecería un tanto redundante. En realidad, Rashí habla de dos cosas distintas: respecto a la idea misma de enviarlos, Dios “dio su permiso”. Y respecto a quiénes formarían parte del grupo de exploradores, Dios “no impidió” la selección de los elegidos para la tarea (*Masquil leDavid*).

10. O su equivalente en singular, איש, “hombre”.

11. Es decir, dignidad e importancia en el sentido de valía moral.

12. Según el comentario de *Mizraji*, lo que Rashí

dice de que este apelativo siempre implica dignidad e importancia, ello sólo se aplica cuando esa palabra es enunciada como adjetivo que complementa a un sustantivo o a otra descripción. En este caso, la Torá ya dijo en el v. 1 que eran “hombres”, por lo que enfatizarlo de nuevo sólo puede indicar que en este caso la palabra “hombres” no describe su género sexual, sino que constituye una descripción de su talla moral (es semejante a como en español se dice de alguien: “Es todo un hombre”). Sin embargo, en *Bemidbar Rabá* 16:5, el midrash explícitamente afirma que esta palabra *siempre* designa a individuos “justos”. Por ello, el comentario *Gur Aryé* opina que esa palabra siempre se refiere a individuos honestos. Los exploradores comenzaron a actuar mal a partir de que fueron enviados, no antes. El problema, concluye, fue que los que decidieron enviarlos no eran individuos justos, y los exploradores, como actuaban por encargo de ellos, se dejaron influir por ellos, lo que los condujo a perder su integridad moral.

de Yehudá, Caleb hijo de Yefuné; ⁷ de la tribu de Isajar, Yigal hijo de Yosef; ⁸ de la tribu de Efraím, Hoshea hijo de Nun; ⁹ de la tribu de Binyamín, Paltí hijo de Rafú; ¹⁰ de la tribu de Zebulún, Gadiel hijo de Sodí; ¹¹ de la tribu de Yosef, de la tribu de Menashé, Gadí hijo de Susí; ¹² de la tribu de Dan, Amiel hijo de Guemalí; ¹³ de la tribu de Asher, Setur hijo de Mijael; ¹⁴ de la tribu de Naftalí, Najbi hijo de Vofsí; ¹⁵ de la tribu de Gad, Gueuel hijo de Mají. ¹⁶ Estos son los nombres de los hombres que Moshé envió para explorar la tierra; y Moshé llamó a Hoshea hijo de Nun, Yehoshúa.

¹⁷ Moshé los envió para explorar la tierra de Kenaan, y les dijo: “Suban por aquí en el sur, y asciendan a la montaña.

יְהוֹדָה כָּלֵב בֶּן־יִפְנֶה: ז' לְמֹשֶׁה יִשָּׁשׁכָר
יִגָּאֵל בֶּן־יוֹסֵף: ח' לְמֹשֶׁה אֶפְרַיִם הוֹשֵׁעַ
בֶּן־נֹון: ט' לְמֹשֶׁה בִּנְיָמִן פִּלְטִי בֶן־רַפּוּא:
י' לְמֹשֶׁה זְבֻלֹן גַּדְיָאֵל בֶּן־סוּדִי:
יא' לְמֹשֶׁה יוֹסֵף לְמֹשֶׁה מְנַשֶּׁה גַּדִּי בֶן־
סוּסִי: יב' לְמֹשֶׁה דָּן עַמִּיאֵל בֶּן־גִּמְלִי:
יג' לְמֹשֶׁה אֲשֶׁר סֵטוּר בֶּן־מִיכָאֵל:
יד' לְמֹשֶׁה נַפְתָּלִי נַחֲבִי בֶן־זֶפְסִי:
טו' לְמֹשֶׁה גָּד גִּאוּאֵל בֶּן־מָכִי: טז' אֵלֶּה
שְׁמוֹת הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר־שָׁלַח מֹשֶׁה
לְתוֹר אֶת־הָאָרֶץ וַיִּקְרָא מֹשֶׁה לְהוֹשֵׁעַ
בֶּן־נֹון יְהוֹשֻׁעַ: יז' וַיִּשְׁלַח אֹתָם מֹשֶׁה
לְתוֹר אֶת־הָאָרֶץ כְּנָעַן וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם
עָלוּ זֶה בְּנֹגֵב וְעֲלִיתֶם אֶת־הָהָר:

ONKELÓS

דיחודה כלב בר יפנה: ז' לשבטא דיששכר יגאל בר יוסף: ח' לשבטא דאפרים הושע בר נון: ט' לשבטא דבנימין פלטי בר רפוא: י' לשבטא דזבולן גדיאל בר סודי: יא' לשבטא דיוסף למנשה גדי בר סוסי: יב' לשבטא דדן עמיאל בר גמלי: יג' לשבטא דאשר סתור בר מיכאל: יד' לשבטא דנפתלי נחבי בר זפסי: טו' לשבטא דגד גאואל בר מכי: טז' אליו שמחת גבריא די שלח משה לאלקא ית ארעא וקרא משה להושע בר נון יהושע: יז' וישלח יתהון משה לאלקא ית ארעא דכנען ואמר להון סקו דא בדרומא ותסקון לטורא:

RASHÍ

(טז) וַיִּקְרָא מֹשֶׁה לְהוֹשֵׁעַ וְגו'. הַתְּפִלָּל עָלָיו: יז' יוֹשִׁיעַד מַעֲצַת מְרַגְלִים: (יז) עָלוּ זֶה בְּנֹגֵב.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

16. 'וַיִּקְרָא מֹשֶׁה לְהוֹשֵׁעַ וְגו'. / MOSHÉ LLAMÓ A HOSHEA, ETC. Esto implica que Moshé rezó por él,¹³ como diciéndole: “Que el Eterno te salve¹⁴ del consejo de los exploradores.”¹⁵

{17. עָלוּ זֶה בְּנֹגֵב / SUBAN POR AQUÍ EN EL SUR.¹⁶ Moshé les indicó que se dirigieran por el sur porque

13. Rashí quiere decir que el hecho de cambiarle el nombre y llamarlo יהושע, implicaba que Moshé, en efecto, había rezado por él, y que el cambio de nombre simbolizaba su esperanza de que Dios lo protegiera.

14. El nombre יהושע, Hoshea, se deriva de la raíz יָשַׁע, que significa “salvar”. En sí mismo, no contiene una alusión directa a Dios, sino sólo al concepto de salvamento. Al cambiarle el nombre a יהושע, Moshé le agregó la letra י junto a la ה, de este modo añadiendo a su nombre el Nombre divino יה, forma abreviada de יהוה, “el Eterno”. Así, pues, el nombre יהושע puede ser entendido como “el Eterno salvará”.

15. Sotá 34b. Esto parece indicar que, aunque todavía no habían mostrado un comportamiento desleal, Moshé albergaba reservas respecto a ellos, y es por eso que rezó a Dios para que preservase a Yehoshúa de unirse a ellos. La razón por la que rezó especialmente por él, pero no lo hizo por Caleb, se debe a que Yehoshúa era su discípulo directo, y constituiría una afrenta especialmente grave que él, más que cualquier otro, se comportase incorrectamente (*Gur Aryé*).

16. En la primera edición impresa de Rashí (Soncino, 1487), tanto este comentario como el siguiente no aparecen. Sí lo hacen en las demás ediciones impresas antiguas.

¹⁸ *Observen la tierra, qué tal es, y al pueblo que habita en ella, si es fuerte o débil, poco o numeroso;* ¹⁹ *y cómo es la tierra en la que habita: si buena o*

יִהְיֶה וְרָאִיתֶם אֶת-הָאָרֶץ מֵהָהוּא וְאֵת-הָעָם הַיֹּשֵׁב עָלֶיהָ הַחֲזָק הוּא הִרְפָּה הַמְעֻט הוּא אִם-רַב: יֵט וְיָמָּה הָאָרֶץ אֲשֶׁר-הוּא יֹשֵׁב בָּהּ הַטּוֹבָה הוּא אִם-

ONKELÓS

יִהְיֶה וְתִחְזוּן יֵט אֶרְעָא מָא הִיא וְיֵט עֲמָא דְיָתֵב עָלָה הַתְּקִיף הוּא אִם חֲלָשׁ הַזָּעֵר הוּא אִם סָגִי: יֵט וְיָמָּה אֶרְעָא דִּי הוּא יָתֵב בָּהּ הַטְּבָא הִיא אִם

RASHÍ

יֵשׁ מְגִדְלַת אוֹכְלוֹסִין וְיֵשׁ מִמְעֻטָּת אוֹכְלוֹסִין: הַחֲזָק הוּא הִרְפָּה. סִימָן מִסֵּר לָהֶם: אִם בְּפָרִזִּים יוֹשְׁבֵינָהּ, חֲזָקִים הֵם, שְׁסוּמְכִין עַל גְּבוּרָתָם. וְאִם בְּעָרִים בְּצוּרוֹת הֵם יוֹשְׁבֵינָהּ, חֲלָשִׁים הֵם:

הוּא הִיָּה הַפְּסוּלָת שֶׁל אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, שֶׁכֵּן דָּרָד הַתְּגָרִים, מֵרָאִים אֶת הַפְּסוּלָת תַּחֲלָה וְאַחֵר כֵּד מֵרָאִים אֶת הַשְּׂבִיחַ: (יֵה) אֶת הָאָרֶץ מֵהָהוּא. יֵשׁ אֶרֶץ מְגִדְלַת גְּבוּרִים וְיֵשׁ אֶרֶץ מְגִדְלַת חֲלָשִׁים,

— TRADUCCIÓN DE RASHÍ —

esa región era la peor de la Tierra de Israel. Les dijo esto porque ese es el modo en que proceden los mercaderes cuando desean demostrar el valor de algo: primero muestran lo peor y después muestran la mejor parte de un objeto.^{17}}

{18. *LA TIERRA, QUÉ TAL ES.* Hay tierras cuya naturaleza produce habitantes fuertes, y hay otras tierras que producen habitantes débiles. Por otra parte, hay algunas que producen poblaciones numerosas y hay otras que producen poblaciones poco numerosas.^{18}}

SI ES FUERTE O DÉBIL. A fin de averiguar esto, Moshé les dio un signo: si habitan en poblados abiertos,¹⁹ ello es signo de que son fuertes, ya que confían en su fuerza para defenderse, no en las murallas; y si habitan en ciudades amuralladas, ello es signo de que son débiles, y es por eso que precisan de murallas para defenderse.²⁰

17. *Tanjumá* 6. Lo lógico hubiera sido que los enviase por el camino del norte, que constituía la ruta normal de entrada a la Tierra de Israel. Siendo un desierto, la región sur de Israel (el Négueb, נֶגֶב) representaba un desvío innecesario para ellos. Por lo tanto, si aun así los envió por el camino del sur, era justamente para acentuar el valor del país, contrastando lo peor con lo mejor (*Baer Heteb; Najalat Yaacob*).

18. *Tanjumá* 6. En tres versículos distintos Moshé habla de las características de la Tierra de Israel: “Observen la tierra qué tal es...” (este versículo); “y cómo es la tierra...” (v. 19); “y cómo es la tierra...” (v. 20). Cada una de estas tres instancias se refiere a un aspecto distinto. En este versículo, la pregunta por la tierra (“qué tal es”) alude a las características del país (geografía, clima, etc.) en términos del efecto que tiene sobre su población, tanto en términos cualitativos como

cuantitativos. Así, pues, hay que entender la segunda parte del versículo, “y el pueblo que habita en ella, si es fuerte o débil, poco o numeroso” como *explicación* de la frase inicial del versículo: “Observen la tierra qué tal es...” En tal caso, no hay que entender el prefijo ו de la frase וְאֵת הָעָם, “y el pueblo” como conjunción (“y”), sino como prefijo adicional que no posee función gramatical (*Mizraji*).

19. Es decir, en poblados o aldeas sin murallas.

20. *Tanjumá* 6. Según esta explicación, el v. 19, que pregunta por la naturaleza de las ciudades y poblados de la Tierra de Israel, en realidad constituye una continuación de la pregunta enunciada en este versículo. En otras palabras, en el siguiente versículo Moshé les ordena averiguar las características específicas de los centros habitacionales del país para responder a la pregunta de “si es fuerte o débil”.

mala; y cómo son las ciudades dentro de las que habita: si son campamentos o fortificaciones; ²⁰y cómo es la tierra: si es fértil o magra; si hay en ella árboles o no. Fortalezcanse y tomen del fruto de la tierra.” Y esos días eran la

רָעָה וּמַה הָעָרִים אֲשֶׁר־הוּא יוֹשֵׁב
בְּהֵנָה הַבְּמַחֲנִים אִם בְּמִבְצָרִים:
כּ וּמַה הָאָרֶץ הַשְּׂמֵנָה הִוא אִם־דְּרוֹה
הִישִׁיבָה עַל אִם־אֵין וְהַתְּחִזְקָתָם
וְלִקְחָתָם מִפְּרֵי הָאָרֶץ וְהַיָּמִים

ONKELÓS

בִּישָׁא וּמָא קְרוּנָא דִּי הוּא יָתֵב בְּהוּ הַבְּפָצְחִין אִם בְּכַרְפִּין: כּ וּמָא אָרְעָא הָעִתִּירָא
הִיא אִם מִסְבְּנָא הָאִית בַּה אֵילָנִין אִם לֹא וְהַתְּפָקִין וְהַסְבִּין מֵאֲבָא דְאָרְעָא וְיוֹמִיא

RASHÍ

(יט) הַבְּמַחֲנִים. תְּרַגְמוּ הַבְּפָצְחִין, כְּרַכִּין פְּצוּחִין וְתַהוֹמוֹת טוֹבִים וּבְרִיאִים: (כ) הִישִׁיבָה עַל. אִם
וּפְתוּחִין מֵאֵין חוּמָה: הַטּוֹבָה הוּא. בְּמַעֲנִיּוֹת יֵשׁ בָּהֶם אָדָם כָּשֶׁר שִׁגְגוּ עֲלֵיהֶם בְּזָכוֹתָו:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

19. **הַבְּמַחֲנִים** / SI SON CAMPAMENTOS. Este vocablo debe ser entendido tal como lo traduce el Targum: **הַבְּפָצְחִין**, término que se refiere a ciudades abiertas y expuestas sin murallas.²¹

הַטּוֹבָה הוּא / SI BUENA. Respecto a manantiales y fuentes subterráneas cuyas aguas sean buenas y saludables.²²

20. **הִישִׁיבָה עַל** / SI HAY EN ELLA ÁRBOLES.²³ Quería decir: Si hay en ellas un hombre íntegro que las proteja con su mérito.^{24,25}

21. Al diferencia de la palabra **מִבְצָרִים**, que designa ciudades fortificadas con murallas.

22. Si en este versículo Moshé se estuviera refiriendo a la calidad de la tierra en términos de su capacidad para producir frutos, entonces la frase “si buena o mala” sería redundante, ya que en el versículo siguiente habla de la tierra en términos de “fértil o magra”. Por consiguiente, Rashí explica que en este caso “si buena o mala” no se refiere a la fertilidad del suelo, sino a la condición general de la tierra y de su efecto en sus habitantes, lo cual se comprueba por la calidad de sus aguas (*Séfer haZikarón*).

23. Literalmente, “si hay en ella un árbol”. Ver la nota siguiente.

24. *Babá Batrá* 15a. Según Rashí, en este versículo la frase **הִישִׁיבָה עַל** no tiene un sentido literal, por lo que no significa “si hay en ella árboles”. Por dos razones: primero, porque Moshé ya inquirió por la tierra en términos de su fertilidad al decir: “Si es fértil o magra”. Por consiguiente, no tendría sentido que preguntase por la existencia de árboles plantados; si la tierra es buena y fértil, seguro es

capaz de producir árboles. Segundo, porque la frase literalmente dice **עַל**, “árbol” en singular. Si Moshé estuviese preguntando por la existencia de árboles, lo lógico hubiera sido que los nombrara en plural. Por estas dos razones, Rashí concluye, aquí la palabra **עַל** constituye una expresión figurada que alude a un hombre éticamente superior (*Masquil leDavid*). En los libros del Tanaj (la Escritura) es usual designar al hombre justo como “árbol”. Ver, por ejemplo, *Tehilim* 1:3.

25. En la fuente talmúdica de la que Rashí toma este comentario (*Babá Batrá* 15a) hay una diferencia de opinión respecto a la identidad del “hombre íntegro” del cual Moshé habla aquí. Según Ravá, el justo Iyob vivió en Kenaan en la época de los espías, y Moshé específicamente pensaba en él cuando aludió al “árbol” (es decir, al “hombre íntegro”). Pero los demás sabios opinan que Iyob no vivió en esa época y, por consiguiente, Moshé simplemente se refería a la existencia de un hipotético hombre justo cuyo mérito fuera capaz de demorar o impedir la entrada de los israelitas a la Tierra de Israel (*Najalat Yaacob*).

temporada de maduración de uvas.

²¹Ellos subieron y exploraron la tierra desde el desierto de Tzin hasta Rejob, llegando a Jamat. ²²Subieron por el sur, y él llegó hasta Jebrón. Y allí estaban

יָמֵי בִּכּוּרֵי עֲנָבִים: שְׁנֵי כֹא וַיַּעֲלוּ
וַיֵּתְרוּ אֶת־הָאָרֶץ מִמִּדְבַּר־צִן
עַד־רְחֹב לְבָא חֲמַת: כֹּב וַיַּעֲלוּ
בְּנֶגֶב וַיָּבֹא עַד־חֶבְרוֹן וְשָׁם

ONKELÓS

יָמֵי בִּכּוּרֵי עֲנָבִים: כֹּא וּסְלִיקוּ וְאֵלִילוּ יֵת אֶרְעָא מִמִּדְבַּרָא דְצִין
עַד רְחֹב לְמַטֵּי חֲמַת: כֹּב וּסְלִיקוּ בְּדִרְוֹמָא וְאַתָּא עַד חֶבְרוֹן וְתַמָּן

RASHÍ

בִּכּוּרֵי עֲנָבִים. יָמִים שֶׁהָעֲנָבִים מֵתְבַשְּׁלִין עַד הַיָּם שֶׁהֵיִם, הוּא גְבוּל מִעֲרָבִי, וּמִשָּׁם
בְּבִכּוּר: (כֹּא) מִמִּדְבַּר צֶן עַד רְחֹב לְבָא חֲמַת. חָזְרוּ וַחֲלָכוּ כָּל גְבוּל מִעֲרָבִי עַל שְׂפַת הַיָּם
חָלְכוּ בְּגִבּוּלֵיהָ בְּאַוֶּרֶךְ וּבְרוּחָב, כְּמִין גָּאֵם, עַד לְבָא חֲמַת, שֶׁהוּא אֶצֶל הַר הָהָר
חָלְכוּ רוּחַ גְבוּל דְּרוּמִית מִמְּקוֹצֵעַ מִזְרָח עַד בְּמִקְצוֹעַ מִעֲרָבִית צְפוֹנִית, כְּמוֹ שֶׁמְפֹרֶשׁ
מִקְצוֹעַ מִעֲרָב, כְּמוֹ שֶׁצָּנַח מִשָּׁה: עָלוּ זֶה בְּגִבּוּלֹת הָאָרֶץ בְּפֶרֶשֶׁת אֵלֶּה מִסְעֵי: (כֹּב) וַיָּבֹא
בְּנֶגֶב וְלַעֲלִי יֵיזֵא, דֶּרֶךְ גְבוּל דְּרוּמִית מִזְרָחִית עַד חֶבְרוֹן. כָּלֵב לָבְדוּ הַלֵּךְ שָׁם וְנִשְׁתַּטַּח עַל

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

בִּכּוּרֵי עֲנָבִים / MADURACIÓN DE UVAS. Es decir, la época en que las uvas maduran, en su primer estado de maduración.²⁶

21. מִמִּדְבַּר צֶן עַד רְחֹב לְבָא חֲמַת / DESDE EL DESIERTO DE TZIN HASTA REJOB, LLEGANDO A JAMAT. Ellos marcharon siguiendo las fronteras de la Tierra de Israel a lo largo y a lo ancho, siguiendo una trayectoria en forma de *gama* invertida.²⁷ Primero marcharon del lado que forma la frontera sur, desde el extremo oriental al extremo occidental, como Moshé les había ordenado cuando les dijo: “Suban por aquí en el sur”,²⁸ es decir, por la ruta fronteriza sureste hasta el Mar Mediterráneo, ya que el Mar forma la frontera occidental de la Tierra de Israel. Y de allí se dieron vuelta y marcharon por toda la frontera occidental a lo largo de la costa hasta que llegaron a Jamat, que se localiza cerca del Monte Hor en el extremo noroccidental,²⁹ como se explica en los pasajes que describen las fronteras de la Tierra de Israel, en la sección *Ele Masé*.³⁰

22. וַיָּבֹא עַד חֶבְרוֹן / Y ÉL LLEGÓ HASTA JEBRÓN. Caleb solo fue allí y se prosternó sobre los

26. En hebreo, la palabra בִּכּוּרִים [o בִּכּוּרֵי en estado constructo] designa a los frutos que maduran primero en la temporada, las “primicias” o frutos primerizos. Eso es lo que significa, por ejemplo, en *Shemot* 23:19. Si aquí tuviera idéntico significado, la frase se traduciría en el sentido de “primicias de uvas”. Sin embargo, en sentido estricto, las uvas no producen primicias, sino el árbol de la vid. Por consiguiente, Rashí entiende que aquí בִּכּוּרֵי no es un sustantivo que designe a un objeto (las primicias), sino un sustantivo que designa el acto de madurar (*Lifshutó shel Rashí*).

27. *Gama* es la tercera letra del alfabeto griego [Γ]. La trayectoria se asemejaba a una *gama* invertida porque los israelitas se hallaban en el sur, y el recorrido a lo ancho que hicieron tuvo lugar en la

parte “baja” (es decir, sur) de la Tierra de Israel.

28. *Supra*, v. 17.

29. El desierto de Tzin se localiza en el extremo sureste de la Tierra de Israel; Rejob y Jamat, por su parte, se localizan en el extremo noroccidental. En vez de atravesar ambos puntos en línea recta, siguiendo una ruta diagonal, se dirigieron primero hacia el oeste, hasta la costa del Mar Mediterráneo, y de ahí avanzaron en línea recta hacia el norte. Rashí toma como símil de su trayecto la letra *gama* invertida [Γ]. Pero también se puede explicar utilizando como símil la letra latina L mayúscula.

30. Ver *infra*, vv. 34:7-8. Ahí se describen los límites de la frontera norte de la Tierra de Israel. Las demás fronteras se describen en los vv. 34:1-13.

Ajimán, Sheshai y Talmi, progenie de los gigantes; y Jebrón fue edificada siete años antes que Tzoan de

אַחִימָן שְׁשֵׁי וְתַלְמִי יְלִידֵי הַגִּנְתִּים
וְחֶבְרוֹן שֶׁבַע שָׁנִים נִבְנְתָה לִפְנֵי צֶעֶן

ONKELÓS

אַחִימָן שְׁשֵׁי וְתַלְמִי בְנֵי גִבְרָא וְחֶבְרוֹן שֶׁבַע שָׁנִין אֲתַבְנִיאת קֳדָם טָנִס

RASHÍ

קִבְרֵי אֲבוֹת, שֶׁלֹּא יִהְיֶה נֶסֶת לַחֲבָרִי לְהִיּוֹת
בְּעֶצְתָם. וְכֵן הָיָה אוֹמֵר: וְלוֹ אֲתֵן אֶת
הָאָרֶץ אֲשֶׁר דָּרָךְ בָּהּ (וּדְבָרִים אֵלֶּה), וְכִתְיִב:
וַיִּתֵּן לְכָלֵב אֶת חֶבְרוֹן (וּשְׁפָטִים אֵלֶּה): שֶׁבַע

שָׁנִים נִבְנְתָה. אֲפָשָׁר שֶׁבְּנָה חָם אֶת חֶבְרוֹן
לְכַנְעֵן בְּנוֹ הַקָּטָן קוֹדֵם שֶׁיִּבְנֶה אֶת צֶעֶן
לְמִצְרַיִם בְּנוֹ הַגָּדוֹל? אֲלֵא, שֶׁהִיתָה מְבֻנָּה
בְּכָל טוֹב עַל אֶחָד מִשְׁבָּעָה בְּצֶעֶן.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

sepulcros de los Patriarcas³¹ para rezarle a Dios que le ayudase a no dejarse llevar por sus colegas para formar parte de su consejo.³² Y por eso vemos que se declara en referencia a Caleb: "...y a él Yo entregaré la tierra que pisó."³³ Y también está escrito: "A Caleb le dieron Jebrón."³⁴

הָיָה נִבְנְתָה / FUE EDIFICADA SIETE AÑOS. Pero, ¿acaso es posible que Jam³⁵ haya edificado Jebrón para Kenaan, su hijo menor,³⁶ antes de edificar Tzoan para Mitzáim, su hijo mayor?³⁷ En realidad, este versículo no habla de una edificación de casas, sino al hecho de que había sido "edificada" con todas las excelencias de un lugar³⁸ siete veces más que Tzoan.³⁹ Y al decir esto,

31. Abraham, Itzjak y Yaacob, y sus esposas: Sará, esposa de Abraham; Ribká, esposa de Itzjak; y Leá, esposa de Yaacob (Rajel no fue sepultada junto con Yaacob, sino en el camino a Efrat).

32. Puesto que Moshé los había enviado como grupo, si todos hubieran ido a Jebrón, lo lógico es que la Torá utilizara el verbo וָבָאוּ, "llegaron", en plural, en forma paralela al verbo וַיֵּצְאוּ, "subieron", al inicio del versículo. El Talmud (Sotá 34b) afirma que Caleb se separó del grupo para ir a rezar a Dios en la tumba de los Patriarcas porque Moshé ya había rezado para que Dios protegiese a Yehoshúa [ver Rashí al v. 16, s.v. וַיִּקְרָא מֹשֶׁה לְהוֹשִׁיעַ וְגו', pero no había rezado por él (Mizrají)].

33. Debarim 1:36.

34. Shofetim 1:20; Sotá 34b. Si el versículo afirma que Caleb recibió Jebrón, ello fue en cumplimiento de la promesa divina enunciada en Debarim 1:36.

35. Hijo de Nóaj. Ver al respecto Bereshit 5:31.

36. Kenaan era el cuarto hijo de Jam, como se indica en Bereshit 10:6: "Y los hijos de Jam: Cush, Mitzáim, Put y Kenaan." De éste descienden los kenaanim, habitantes de la Tierra de Israel en esa época.

37. "Mayor" respecto a Kenaan. Se asume que el primogénito era Cush, ya que es mencionado en

primer lugar.

38. Las "excelencias" de un lugar se refiere a la calidad de sus frutos (Baer Hetebe).

39. Aquí Rashí responde a dos dificultades que plantea el texto. Primero, ¿qué propósito podría haber en que la Torá nos informe que Jebrón fue construida antes que Tzoan? Segundo, aun si se asume que su propósito es de carácter cronológico, ello plantearía la incongruencia de cómo es posible que Jam haya construido Jebrón antes que Tzoan (Baer Hetebe). A esto Rashí responde que, en efecto, aquí la Torá no pretende proporcionarnos una información de carácter cronológico, sino enfatizar las cualidades intrínsecas de la Tierra de Israel. Y el modo en que lo hace es comparando a Jebrón con Tzoan. Así, pues, la expresión נִבְנְתָה, "edificada", no se refiere a la construcción de casas o edificios, sino a la constitución intrínseca de la geografía y el clima del país. Y la palabra שָׁנִים no hay que entenderla en el sentido de "años", sino que indica los "cambios" [שְׁנוֹנִים], es decir, los grados en los cuales ambas ciudades difieren entre sí. Por consiguiente, la frase וְחֶבְרוֹן שֶׁבַע שָׁנִים נִבְנְתָה לִפְנֵי צֶעֶן debe ser entendida del siguiente modo: "Y Jebrón fue edificada [constituida] siete veces [שָׁנִים] mejor que Tzoan de Mitzáim" (Najalat Yaacob; Gur Aryé).

Mitzráim. ²³ Llegaron hasta el valle de Eshcol, y de allí cortaron un sarmiento y un racimo de uvas —portándolo con una percha entre dos—, y de las granadas

מִצְרַיִם: כג וַיָּבֹאוּ עַד-נַחַל
אֶשְׁכּוֹל וַיַּכְתּוּ מִשָּׁם זְמוּרָה
וְאֶשְׁכּוֹל עֲנָבִים אֶחָד וַיִּשָּׂאֻהוּ
בְּמוֹט בְּשָׁנִים וּמִן-הַדְּרִמִּים

ONKELÓS

דְּמִצְרַיִם: כג וַאֲתוּ עַד נַחֲלָא דְאַתְבֵּלָא וַקְצוּ מִתְמֵן עוֹבְרָתָא
וְאַתְבֵּל עֲנָבִין חַד וַיִּטְלוּהוּ בְּאַרְיָחָא בְּתֵרֵין וּבִמְן דְּמוֹנִיָּא

RASHÍ

שָׂרִי (ישעיה לז), וְהִיְתָה חֲבֵרוֹן טוֹבָה מִמֶּנָּה
שְׁבַעַת חֲלָקִים: (כג) זְמוּרָה. שׁוֹכֶת גֶּפֶן, וְאֶשְׁכּוֹל
שֶׁל עֲנָבִים תְּלוּי בָּהּ: וַיִּשָּׂאֻהוּ בְּמוֹט בְּשָׁנִים.
מִמִּשְׁמַע שְׁנֵאמַר: וַיִּשָּׂאֻהוּ בְּמוֹט, אֵינִי יוֹדֵעַ
שֶׁהוּא בְּשָׁנִים? מֵה תִּלְמֹד לֹאמַר: בְּשָׁנִים? בְּשָׁנִי
מוֹטוֹת. הֵא כִּיצַד? שְׁמֹנֶה נִטְלוּ אֶשְׁכּוֹל, אֶחָד

וּבֹא לְהוֹדִיעַ שְׁבָחָהּ שֶׁל אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, שָׁאִין לָךְ
טְרַשִׁין בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל יוֹתֵר מִחֲבֵרוֹן, לְפִיכָד
הַקְצוּהָ לְקִבְרוֹת מֵתִים, וְאִין לָךְ מַעֲלָה בְּכָל
הָאֲרָצוֹת כְּמִצְרַיִם, שְׁנֵאמַר: כִּגוֹ ה' כְּאֶרֶץ מִצְרַיִם
(וּבְרֵאשִׁית יג). וְצוּעֵן הִיא הַמַּעֲלָה שֶׁבְּאֶרֶץ מִצְרַיִם,
שֶׁשָּׁם מוֹשֶׁב הַמִּלְכִּים, שְׁנֵאמַר: כִּי חָיו בְּצוּעֵן

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

la Torá desea informarte acerca de la excelencia de la Tierra de Israel. Pues en la Tierra de Israel no hay una región más pedregosa que la de Jebrón, y es por ello que fue designada para servir de sepultura para los muertos.⁴⁰ Por otro lado, en todas las tierras del mundo no hay una tierra tan excelente como Mitzráim, como se declara: “Como un jardín del Eterno, como la tierra de Mitzráim.”⁴¹ Ahora bien, la región de Tzoan era la mejor de Mitzráim, ya que allí se localizaba la sede de los reyes [faraones] mitzrim, como se declara: “Pues sus príncipes estaban en Tzoan.”⁴² Así, pues, a pesar de que Tzoan era una región excelente, aun así Jebrón era siete veces mejor que ella.⁴³

23. זְמוּרָה / SARMIENTO. Este término designa a una rama de la vid, de la cual cuelga el racimo de uvas.

וַיִּשָּׂאֻהוּ בְּמוֹט בְּשָׁנִים / PORTÁNDOLO CON UNA PERCHA ENTRE DOS. De lo que implica lo que se dice aquí, que “lo portaron con una percha”, ¿no sé ya que tuvo que ser cargada entre dos hombres?⁴⁴ Entonces, ¿qué pretende enseñar la frase “entre dos”? En realidad significa que fue portado con dos perchas.⁴⁵ ¿De qué forma? Ocho de los exploradores tomaron entre sí el racimo,⁴⁶ uno solo

40. Es por esa razón que ahí fueron sepultados los Patriarcas y sus esposas.

41. Bereshit 13:10. Ahí la Torá dice que el valle del Yardén era “como huerto del Eterno, como la tierra de Mitzráim”. Ahí mismo, Mizrají explica que la descripción “como huerto [גֶּן] del Eterno” alude al huerto [גֶּן] que Dios había plantado en Edén: el Jardín de Edén. En Debarim 11:10, la Torá misma atestigua que la tierra de Mitzráim era fértil en la producción de semillas para sembrar.

42. Yeshayahu 30:4.

43. Sotá 34b.

44. En hebreo, la palabra מוֹט designa un palo largo, semejante a una percha. Como lo usual es portar este tipo de palo entre dos personas, la frase “entre dos” parece redundante (Séfer haZikarón).

45. Rashí explica aquí que la frase בְּשָׁנִים, que literalmente significa “con dos”, no indica que el racimo tuvo que ser cargado entre dos hombres, sino con dos varas.

46. La frase וַיִּשָּׂאֻהוּ בְּמוֹט בְּשָׁנִים literalmente dice: “Lo portaron con percha, con dos.” Según Rashí, si el versículo quisiera indicar que solamente fueron dos perchas, hubiera debido decir: וַיִּשָּׂאֻהוּ בְּמוֹט שְׁנַיִם.

y de los higos. ²⁴ A ese lugar lo llamó Valle de Eshcol, a causa del racimo que cortaron de allí los Hijos de Israel.

וּמִן־הַתְּאֵנִים: כִּד לְמָקוֹם הַהוּא קָרָא
נָחַל אֶשְׁכּוֹל עַל אֲדוֹת הָאֶשְׁכּוֹל
אֲשֶׁר־כָּרְתוּ מִשָּׁם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל:

ONKELÓS

וּמִן תְּאֵנִים: כִּד לְאֶתְרָא תְּחִיָּא קָרָא נָחַל דְּאֶתְקָלָא עַל עֵסַק אֶתְקָלָא דְּקָצוּ מִתְּמָן בְּנֵי יִשְׂרָאֵל:

RASHÍ

נָטַל תְּאֵנָה, וְאַחַד רֶמּוֹן. יְהוֹשֻׁעַ וְכָלֵב לֹא
נָטְלוּ כָלוּם, לָמִי שָׁכַל עֲצָמָם לְהוֹצִיא דָּבָה
נִתְכַּנּוּ: בָּשָׂם שְׁפָרְיָהּ מִשְׁנָה, בְּדַ עֲמָה מִשְׁנָה.
וְאִם חָפֵץ אֶתְּהָ לִידַע כִּפְּהָ מִשְׁאֵי אֶחָד
מֵהֶם, צֵא וְלִמַּד מֵאַבְנִים שֶׁחִקְמוּ בְּגֻלָּל:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

tomó un higo y otro una granada. ⁴⁷ Esto suma diez hombres. Pero Yehoshúa y Caleb no tomaron nada, ya que el ser entero de los exploradores ⁴⁸ al tomar estos frutos estaba puesto en calumniar la Tierra ante los demás israelitas, como diciendo: “Así como sus frutos son insólitos por lo gigantescos, así también el pueblo que en ella habita es insólito por su estatura descomunal.” Y si deseas saber en cuánto consistía la carga de cada uno, ve y aprende del peso de las piedras que erigieron en Guilgal, pues se relata que cada hombre levantó una piedra del río Yardén —el río Jordán— sobre su hombro, y las erigieron en Guilgal. ⁴⁹ Y nuestros Maestros calcularon el peso de cada piedra en cuarenta *seá*. ⁵⁰ Y es sabido que la carga que un solo hombre es capaz de portar sobre sus hombros es únicamente la tercera parte de la carga que puede portar cuando le ayudan a levantarla. ⁵¹

“lo portaron con dos perchas”, omitiendo el prefijo preposicional *בְּ* de la palabra *בְּשָׁנִים*. Ese prefijo permite introducir una división en la frase, separándola en dos cláusulas. Hay que entender, pues, las dos cláusulas de la frase *וַיִּשְׂאוּהוּ בְּמֹט בְּשָׁנִים* como independientes, cada una de las cuales alude a dos perchas. En sí misma, la primera cláusula, *וַיִּשְׂאוּהוּ בְּמֹט*, implica dos perchas: “...lo portaron con [dos] percha[s]”; la segunda cláusula, *בְּשָׁנִים*, significa “dos [perchas]”. Eran, pues, cuatro perchas, dos de las cuales eran perpendiculares a las otras dos. Por tanto, como eran necesarios dos hombres para portar una percha, el total de hombres que portaron el racimo fueron ocho (*Baer baSadé; Séfer haZikarón*).

47. *Sotá* 34a. Rashí cita aquí la opinión del sabio talmúdico Rabí Itzjak, quien opina que es razonable asumir que los diez exploradores que al final calumniaron a la Tierra de Israel, desde el inicio participaron en portar los frutos como prueba de la

supuesta veracidad de su calumnia. Por consiguiente, él sostiene que, si un solo individuo era capaz de portar un higo, y otro una granada, es lógico suponer que fue necesario la participación de los ocho restantes para portar el racimo de uvas (*Séfer haZikarón*).

48. Quiere decir que no tenían otra intención más que calumniar la Tierra de Israel.

49. Ver al respecto *Yehoshúa* 4:1-10.

50. Una *seá* es una medida de capacidad que aproximadamente equivale a 8.2 litros. Por tanto, cuarenta *seim* equivalen a 328 litros. Como la *seá* es una medida de volumen y no de peso, el equivalente moderno es, forzosamente, en litros. Su peso real varía de acuerdo con la consistencia de la carga.

51. *Sotá* 34a. Puesto que se asume que se ayudaron entre sí, cada uno cargó tres veces 40 *seim*, o sea, 120 *seim*; y entre los ocho cargaron 930 *seim*. Ello equivaldría al volumen de 7,872 litros.

²⁵ *Volvieron de explorar la tierra al final de cuarenta días.* ²⁶ *Fueron y vinieron ante Moshé y Aharón, y ante toda*

כה וישבו מתור הארץ מקץ ארבעים יום: כו וילכו ויבאו אל־משה ואל־אהרן ואל־כל־

ONKELÓS

כה ויתבו מלאקלא ית ארעא מסוף ארבעין יומין: כו ואלו ואתו לות משה ואתו אהרן ולות כל

RASHÍ

(כה) וישבו מתור הארץ מקץ ארבעים יום. ורחבה, אלא שגלוי לפני הקדוש ברוך והלא ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה היא, ומהלך אדם בינוני עשר פרסאות ליום? הרי מהלך ארבעים יום מן המזרח למערב, והם הלכו ארבה

ורחבה, אלא שגלוי לפני הקדוש ברוך והלא ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה היא, ומהלך אדם בינוני עשר פרסאות ליום? הרי מהלך ארבעים יום מן המזרח למערב, והם הלכו ארבה

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

25. *Uyeshvu mitur ha'aretz mikv arבעים yom.* / VOLVIERON DE EXPLORAR LA TIERRA AL FINAL DE CUARENTA DÍAS. ¿Pero acaso no tiene la Tierra de Israel un área de cuatrocientos *parsaot*⁵² por cuatrocientos *parsaot*?⁵³ Ahora bien, el recorrido promedio de una persona normal es de diez *parsaot* por día.⁵⁴ Por tanto, el recorrido de la Tierra de Israel del este al oeste, en condiciones normales toma por sí solo cuarenta días. Además, ellos no solamente fueron de este a oeste, sino que **marcharon a lo largo y a lo ancho.**⁵⁵ En realidad, revelado era ante el Santo —bendito es— que Él habría de decretarles que permanecerían en el desierto durante cuarenta años,⁵⁶ un año por cada día de su recorrido, por lo que les acertó el camino.⁵⁷

26. *Uyeshvu mitur ha'aretz mikv arבעים yom.* / FUERON Y VINIERON. ¿Qué significa que “fueron”?⁵⁸ Su propósito es **comparar su partida a su llegada: así como su llegada al campamento de Israel fue con mala intención, así también su partida fue con mala intención.**⁵⁹

52. La *parasá* es una antigua medida de longitud. Esta basada en la *parasang* persa. Según el estudio de R. Aryeh Carmell (*Siyatá Ligmará*, pág. 77), su equivalente moderno aproximado es 4,320 m. Esto haría que 400 *parsaot* equivalieran a 1,728 k. (Usualmente suele traducirse *parasá* por “legua”. La legua es una medida de itinerario que abarca 5,572 m.).

53. *Meguilá* 3a. Si esta medida que dieron los Sabios se refiere al área, resulta entonces que la Tierra de Israel ocupa una superficie de 160,000 *parsaot*. Tomando la medida de 4.3 km. (4,320 m.) como equivalente de cada *parasá*, el resultado es un área de 688,000 km. Esta medida desborda las medidas que usualmente se atribuyen a la superficie de la Tierra de Israel. El presente comentarista ignora si esta medida de 400 por 400 *parsaot* es literal o si hay que entenderla de otro modo.

54. *Pesajim* 93b. Esto equivaldría a 43.2 km.

55. Es decir, tanto de sur a norte como de este a oeste, lo que obviamente presupone otros cuarenta

días.

56. El decreto sería consecuencia de sus actos, no un decreto divino independiente de ellos. Rashí quiere decir que Dios sabía que como consecuencia de las calumnias que los exploradores expresarían sobre la Tierra de Israel y la resultante rebelión del pueblo de Israel, Él finalmente les decretaría permanecer cuarenta años en el desierto.

57. *Tanjumá* 8. Rashí quiere decir que Dios hizo que recorrieran una distancia larga rápidamente, en poco tiempo.

58. En el versículo precedente la Torá ya nos informó que “volvieron”. Por tanto, ¿a qué puede referirse la mención, aparentemente innecesaria, de que “fueron”? (*Sifté Jajamim*).

59. Aunque Rashí mismo afirmó en el v. 13:3, s.v. *que* *antes de que partieran en su misión eran individuos “honestos”, ello solamente se aplica a antes de que fueran seleccionados para su misión. Ver al respecto lo que dice el comentario Gur Aryé al final de lo nota 12.*

la asamblea de los Hijos de Israel, al desierto de Parán en Kadesh, y trajeron de vuelta el reporte a ellos y a toda la asamblea, y les mostraron el fruto de la tierra. ²⁷Ellos le relataron y dijeron: “Llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, y ciertamente es una [tierra] que mana leche y miel; y éste es su fruto.” ²⁸Sin embargo, el pueblo que habita en la tierra es vigoroso, y las ciudades son fortificadas e inmensas, y también vimos allí a la progenie del gigante. ²⁹Amalek

עדת בני ישראל אל-מדבר פארן
קדשה וישיבו אתם דבר ואת-
כל-העדה ויראום את-פרי הארץ:
כו ויספרו-לו ויאמרו באנו אל-
הארץ אשר שלחתנו וגם זבת
חלב ודבש הוא וזה-פריה:
כח אפס כיעזו העם הישב בארץ
והערים בצורות גדולות מאד וגם-
ילדי הענק ראינו שם: כט עמלק

ONKELÓS

בנשטא דבני ישראל למדברא דפארן לרקס ואטיבו יתחון פתגמא וית כל בנשטא ואחזיאנון ית אבא
דארעא: כו ואשתעיאנו לה ואמרו אתינא לארעא די שלחתנא ואף עבדא חלב ודבש היא ודן אבה: כח לחוד
ארי תסיר עמא דיתב בארעא וקרנא כריכו רברבו לחדא ואף בני גברנא חזינא תפון: כט עמלקא

RASHÍ

וישיבו אתם דבר. את משה ואת אהרן: אין מתקנים בסופו: (כה) בצורות. לשון
(כו) זבת חלב ודבש הוא. כל דבר שקר חזק, ותרגומו פריכו, לשון בירניות
שאין אומרים בו קצת אמת בתחלתו עגלות. ובלשון ארמי, פריה, עגול:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

60. Y TRAJERON DE VUELTA EL REPORTE A ELLOS. A Moshé y a Aharón.⁶⁰ / וישיבו אתם דבר

27. / ES UNA [TIERRA] QUE MANA LECHE Y MIEL. Cualquier palabra de mentira en la cual no se dice algo de verdad al principio, no podría mantenerse al final.⁶¹

28. / FORTIFICADAS. Este término expresa la idea de fortaleza.⁶² La traducción del Targum es כריכו, término utilizado para designar una fortaleza circular, ya que en la lengua aramea כריכו significa *redondo*.⁶³

60. No parece claro a quién se refiere el pronombre אֹתָם, “a ellos”. Al inicio del versículo se menciona que los exploradores vinieron “ante Moshé y Aharón, y ante toda la asamblea de los Hijos de Israel”. Ahora bien, como la Torá a continuación dice que además de “a ellos” trajeron el reporte “a toda la asamblea”, ello implica que “a ellos” se refiere a Moshé y a Aharón (*Gur Aryé*).

61. *Sotá* 35a. Esto explica por qué primero reconocieron que la Tierra de Israel, efectivamente, sí manaba leche y miel. Primero hablaron bien de ella para, al final, calumniarla (*Mizraji*).

62. La raíz בצר tiene dos acepciones opuestas. Por un lado, “debilitar” o “disminuir”, como el verbo

בצר, “cortará” en *Tehilim* 76:13. Por otro lado, fortalecer, como el verbo לבצר, “fortificar”, en *Yeshayahu* 22:10. Rashí precisa que aquí tiene la segunda acepción (*Gur Aryé*; *Lifshutó shel Rashí*). Según Rashí, en el v. 13:18 Moshé había dicho a los exploradores que si los habitantes de Kenaan habitaban en ciudades fortificadas o amuralladas, ello constituía indicio de que eran débiles. Ahora bien, como en el inicio de este versículo ellos dijeron que “el pueblo que habita en la tierra es vigoroso”, se podría haber pensado que aquí la palabra בצורות significaba que sus ciudades eran débiles (*Lifshutó shel Rashí*).

63. En arameo, la raíz כרך significa “circular” o “envolver”.

יוֹשֵׁב בְּאֶרֶץ הַנֶּגֶב יִחְתָּתִי וְהַיְבוֹסִי
וְהָאֱמֹרִי יוֹשֵׁב בְּהָר וְהַכְּנַעֲנִי יוֹשֵׁב
עַל-הַיָּם וְעַל יַד הַיַּרְדֵּן: לֹא וַיְהִי כָל־
אֶת-הָעָם אֶל-מֹשֶׁה וַיֹּאמֶר עָלֶיהָ

LÒS

RASHÍ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

67. El Targum tradujo el verbo וַיַּחֲסֵם por וַיַּאֲזִיט, término arameo que significa “hacer que escuchen”. El verbo וַיַּחֲסֵם tiene sentido causativo, por lo que significa que Caleb los hizo callar para algo. Rashí explica que Caleb hizo que se callaran para que escuchasen lo que tenía que decir de Moshé. Utilizó esto como estratagema para finalmente afirmar la falsedad de la actitud derrotista de los exploradores (*Lifshutó shel Rashí*).

subir y tomarla en posesión, pues sin duda podemos hacerlo!”³¹ Pero los hombres que habían subido con él dijeron: “¡No podremos subir a ese pueblo, pues es más poderoso que

נַעֲלֶה וְיִרְשָׁנוּ אֹתָהּ כִּי־יָכוֹל
נוֹכַל לָהּ: לֹא וְהָאָנָשִׁים אֲשֶׁר
עָלוּ עִמּוֹ אָמְרוּ לֹא נוֹכַל
לַעֲלֹת אֶל־הָעָם כִּי־חָזָק הוּא

ONKELÓS

נִסָּק וְנִירַת יְתֵה אָרִי מְכוּל נָכוֹל לָהּ: לֹא וְגִבְרִיָּא דִּי סָלִיקוּ
עִמָּה אָמְרוּ לֹא נָכוֹל לְמִיִּסָּק לֹת עָמָא אָרִי תַּקִּיף הוּא

RASHÍ

לָנוּ אֵת הַשָּׁלִיוֹ: עֲלֶה נַעֲלֶה. אֲפִילוּ בַּשָּׂמַיִם וְהוּא אֹמֵר: עָשׂוּ סִלְמוֹת וְעָלוּ שָׁם, נַצְלִיחַ
בְּכָל דְּבָרָיו: וַיִּהְיֶה. לָשׁוֹן שְׁתִּיקָה. וְכֵן: הֵס לְשִׁתְּקָא אֲגוּדָת אָנָשִׁים, אֹמֵר: שִׁי"ט:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

codornices para nosotros, para procurarnos alimento?”⁶⁸

עֲלֶה נַעֲלֶה / CIERTAMENTE HEMOS DE SUBIR. Incluso si tuviéramos que subir hasta el cielo,⁶⁹ si él [Moshé] nos dijera: “Fabriquen escaleras y suban allí”, tendríamos éxito en el cumplimiento de todas sus palabras.⁷⁰

וַיִּהְיֶה / HIZO CALLAR. Este verbo implica silencio. Y de igual modo vemos un término análogo en los versículos: “Callen [הִס], toda carne”;⁷¹ “calla [הִס], porque no debemos mencionar [el Nombre de Dios]”.⁷² {Así suele hacer la gente: cuando alguien desea hacer que se calle un grupo de personas, les dice: “¡Shht!”}⁷³

68. *Sotá* 35a.

69. En el texto hebreo de la Torá, en repetidas ocasiones las expresiones verbales se duplican, como en este caso la expresión עֲלֶה נַעֲלֶה. Las expresiones verbales dobles están compuestas del *makor*, el infinitivo absoluto (en este caso, עֲלֶה) más el mismo verbo conjugado con sus desinencias (en este caso, נַעֲלֶה). Aquí la expresión עֲלֶה נַעֲלֶה literalmente significaría “subir, subiremos”. La razón gramatical de la duplicación es que el infinitivo absoluto alude al concepto de la acción, mientras que el verbo conjugado describe los términos de la acción. Por ello mismo, no todas las duplicaciones verbales son interpretadas para aludir a un significado adicional, como Rashí hace en este lugar. Pero en este caso, la duplicación es problemática, ya que lo lógico hubiera sido que dijeran “subiremos y la conquistaremos”, no “subir, subiremos”. Por esta razón, Rashí entiende aquí que el énfasis de esta expresión indicaba que estaban dispuestos a entrar a la Tierra de Israel a toda costa. En esta edición, generalmente se traducirán las

duplicaciones verbales (intraducibles literalmente al español) con algún énfasis propio al concepto; en este caso, “ciertamente hemos de subir”.

70. Obviamente, Caleb no pensaba que la Tierra de Israel se hallaba literalmente en el cielo. Lo que quiso decir fue que incluso si los pueblos kenaanim poseían una fuerza y un destino muy poderoso, basados en el poder natural de los astros y de las constelaciones [o de otros factores naturales similares], aun así no debían preocuparse, ya que el pueblo de Israel se halla por encima del conjunto de factores naturales que influyen en los pueblos de la tierra en general, como afirma el Talmud en *Shabat* 156a (*Gur Aryé*).

71. *Zejará* 2:17.

72. *Amós* 6:10.

73. Es por esta razón que el verbo וַיִּהְיֶה, utilizado para callar a la gente, termina con la letra ס, que tiene un sonido sibilante. De lo que Rashí dice aquí se infiere que este verbo tiene un origen onomatopéyico.

nosotros!" ³²Así ellos profirieron calumnia de la tierra que habían explorado a los Hijos de Israel, diciendo: "La tierra que atravesamos para explorarla es una tierra que devora a sus habitantes, y todo el pueblo que vimos dentro de ella eran hombres descomunales. ³³Y allí vimos a los titanes, descendientes de Anak de

מִמֶּנּוּ: לֵב וַיֵּצִיאוּ דִבַּת הָאָרֶץ אֲשֶׁר
תָּרוּ אֹתָהּ אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר
הָאָרֶץ אֲשֶׁר עָבְרָנוּ בָּהּ לְתוֹר אֹתָהּ
אֶרֶץ אֲכָלֶת יוֹשְׁבֶיהָ הִוא וְכָל-הָעָם
אֲשֶׁר-רָאִינוּ בְּתוֹכָהּ אֲנָשִׁי מְדוֹת:
לֵב וַיֵּשֶׁם רָאִינוּ אֶת-הַנְּפִילִים בְּנֵי עֲנָק

ONKELÓS

מִנָּנָה: לֵב וַאֲפִיקוּ שׁוּם בֵּישׁ עַל אֶרֶץ אֲשֶׁר עָבְרָנוּ בָּהּ לֵאמֹר
יִתָּה אֶרֶץ מְסֻלָּא יִתְבַּחֵהָ הִיא וְכָל עָמָּה דִּי חֲזִינָא בְּהוּא אֲנָשִׁין דְּמִשְׁחָן: לֵב וַתִּמְנֹן חֲזִינָא יִת גְּבִרָנָא בְּנֵי עֲנָק

RASHÍ

(וא) חֲזָק הוּא מִמֶּנּוּ. כְּכֹחַ, כְּלָפִי מַעֲלָה אָמְרוּ:
(וב) אֲכָלֶת יוֹשְׁבֶיהָ. בְּכָל מְקוֹם שֶׁעָבְרָנוּ מְצָאנוּם
קוֹבְרֵי מֵתִים. וְהַקְדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא עָשָׂה לְטוֹבָה כְּדִי
לְטַרְדֵּם בְּאַבְלָם וְלֹא יִתְּנוּ לֵב לְאֵלֵהוּ אֲנָשִׁי מְדוֹת.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

31. חֲזָק הוּא מִמֶּנּוּ / ES MÁS PODEROSO QUE NOSOTROS. Si fuera posible expresarse en tales términos, ellos dijeron esto también respecto al Altísimo.⁷⁴

32. אֲכָלֶת יוֹשְׁבֶיהָ / QUE DEVORA A SUS HABITANTES. Ellos dijeron: "En cualquier sitio que atravesamos los hallamos enterrando muertos." Ellos no lo entendieron así, pero el Santo —bendito es— hizo que ellos encontraran dicho espectáculo para su propio bien, a fin de ofuscar a los kenaanim en su duelo y que no prestaran atención a estos exploradores.⁷⁵

אֲנָשִׁי מְדוֹת / HOMBRES DESCOMUNALES.⁷⁶ Utilizaron esta expresión queriendo decir: "Eran enormes y altos, hombres de quienes al hablar de ellos es necesario adjudicarles una medida", como en el caso de Goliat: "Su estatura era de seis pies y un palmo."⁷⁷ Expresiones similares a ésta son las siguientes: "Un hombre muy alto [מְדִין]";⁷⁸ "un hombre alto [מִידָה]".⁷⁹

33. הַנְּפִילִים / LOS TITANES.⁸⁰ Estos eran los gigantes descendientes de Shamjazai y Azael,⁸¹

74. *Sotá* 35a. La palabra מִמֶּנּוּ puede ser entendida de dos modos: "más que nosotros [los israelitas]" o "más que Él". En este contexto no sería lógico que מִמֶּנּוּ significase que los kenaanim eran más fuertes que los israelitas, ya que ello implicaría que los exploradores afirmaban que los israelitas eran fuertes, sólo que los kenaanim eran más fuertes que ellos, ya que ellos mismos descartaron que fueran fuertes al decir: "...éramos como saltamontes ante nuestros ojos, y así también éramos ante sus ojos" (v. 33). Por eso Rashí cita aquí el midrash, según el cual aquí מִמֶּנּוּ significa "más que Él" (*Gur Aryé*).

75. *Sotá* 35a.

76. La expresión אֲנָשִׁי מְדוֹת literalmente significa

"hombres de medidas". No obstante, la traducimos por una expresión que significa que sus medidas eran más allá de lo normal por lo grande.

77. *Shemuel* I, 17:4.

78. *Shemuel* II, 21:20. Lit., "hombre de medida".

79. *Dibré haYamim* I, 11:23. Lit., "hombre de medida".

80. Literalmente, "los caídos".

81. Según el midrash (*Pirké d'Rabí Eliézer* 22) y el Talmud (*Yomá* 67b), Shamjazai y Azael eran dos entes espirituales que "cayeron" del cielo a la tierra. Esto quiere decir que descendieron de su estado trascendental a la condición terrena (*Mizraji*).

entre los titanes; éramos como cigarras מִן־הַנִּפְלִים וְנָהִי בְעֵינֵינוּ כְּחַגְבִּים וְכֵן
ante nuestros ojos, y así también éramos
ante sus ojos.” הֵיינוּ בְעֵינֵיהֶם:

Capítulo 14

פרק יד

א וְהָשָׂא כָּל־הָעֵדָה וַיִּתְּנוּ ¹Toda la asamblea alzó y profirió

ONKELÓS

מִן גְּבֻרָתָא וְהוֹינָא בְּעֵינֵי נִפְשָׁנָא כְּחַגְבִּין וְכֵן הוֹינָא בְּעֵינֵיהוֹן: א וְאַרְיִמַת כָּל כְּנִשְׂתָּא וַיְהִיבוּ

RASHÍ

שָׁנְכָלוּ מִן הַשָּׁמַיִם בִּימֵי דוֹר אֲנוֹשׁ: וְכֵן הֵיינוּ יֵשׁ בְּכַרְמִים כְּאַנְשִׁים: עֲנָק. שְׁמַעְנִיקִים
בְּעֵינֵיהֶם. שְׁמַעְנֵנוּ אֹמְרִים זֶה לָזֶה: נִמְלִים חֲמָה בְּקוֹמָתָן: (א) כָּל הָעֵדָה. סִנְהֶדְרָאוֹת:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

quienes cayeron⁸² del cielo en los días de la generación de Enosh.⁸³

הָשָׂא / Y ASÍ TAMBIÉN ÉRAMOS ANTE SUS OJOS. Escuchamos que ellos se decían entre sí:
“Hay hormigas en este viñedo que parecen como seres humanos.”⁸⁴

עֲנָק / ANAK. Eran llamados así porque con su estatura descomunal daban la apariencia de que
portaban el sol en su cuello como un collar.⁸⁵

14

1. הָעֵדָה / TODA LA ASAMBLEA. Esto se refiere a los sanhedrín.⁸⁶

82. La palabra נִפְלִים se deriva de la raíz נפל, que significa “caer”.

83. *Yomá* 67b. Rashí cita este midrash agádico para explicar la repetición de la palabra הַנִּפְלִים en este versículo. La frase “Y allí vimos a los titanes, descendientes de Anak, de los titanes...” no parece tener sentido, pues repite innecesariamente la palabra הַנִּפְלִים, “de los titanes”. Por ello, Rashí explica que en realidad cada una de esas palabras tiene un sentido distinto en la frase. La primera, הַנִּפְלִים, designa a los gigantes en forma normal y es idéntica al nombre que la Torá les da en *Bereshit* 6:4. La segunda, הַנִּפְלִים (sin la primera י) describe su origen y alude al hecho de que cayeron del cielo. La frase, pues, hay que entenderla así: “Y allí vimos a los titanes, descendientes de Anak, de los caídos...” (*Mizrají*). En *Bereshit* 6:4, s.v. הַנִּפְלִים, Rashí explica lo mismo que aquí, pero agrega que el nombre נִפְלִים no sólo alude al hecho de que “cayeron” [נִפְלִין] del cielo, sino también constituye una alusión al hecho de que “derribaron” [הִפְלִין] al mundo. Según el comentario de Maharzó (R. Zeev Wolf Einhorn) a *Bereshit Rabá* 26:7, el hecho de que “cayeron” significa que eventualmente pere-

cieron; y el que “derribaran” al mundo significa que sus pecados provocaron la destrucción del mundo.

84. *Sotá* 35a. Rashí comenta esto para explicar cómo es posible que los exploradores supieran qué era lo que los gigantes pensaban de ellos (*Mizrají*).

85. *Sotá* 34b. En *Bereshit* 6:4, Rashí ya había explicado que en hebreo נִפְלִים significa lo mismo que עֲנָק, plural del nombre עֲנָק, Anak, que aparece aquí. En hebreo, ambos términos designan a los gigantes, sólo que Anak aparece aquí como el nombre propio de un gigante. Aquí Rashí explica que el nombre עֲנָק se refiere al hecho de que su altura era tan descomunal que daba la apariencia de insertar su cabeza en el cielo, de tal modo que el sol parecía colgar de su cuello. En hebreo, en sentido estricto la palabra עֲנָק significa “collar” o “gargantilla” (*Mizrají*).

86. *Tanjumá* 12. Aquí la palabra הָעֵדָה, “la asamblea”, tiene un sentido similar al de *Vayikrá* 4:13, s.v. עֲדַת יִשְׂרָאֵל, donde Rashí explica que ese término se refiere al Gran Sanhedrín. El Gran Sanhedrín era el órgano judío de mayor autoridad. Principalmente ejercía poderes legislativos y

su voz, y el pueblo lloró esa noche.
 2 Todos los Hijos de Israel se quejaron contra Moshé y Aharón, y toda la asamblea les dijo: “¡Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Mitzráim, u ojalá hubiéramos muerto en este desierto!”³ ¿Y por qué el Eterno nos ha traído a esta tierra para caer por la espada? ¡Nuestras mujeres y nuestros hijos pequeños serán para cautiverio! ¿Acaso no es mejor para nosotros regresar a Mitzráim?”⁴ Así, pues, cada hombre dijo a su hermano: “Designemos un jefe y

אֶת־קוֹלָם וַיִּבְכוּ הָעָם בְּלֵילָהּ
 הַהוּא: ב וַיִּלְנוּ עַל־מֹשֶׁה וְעַל־
 אַהֲרֹן כָּל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמְרוּ
 אֲלֵהֶם כָּל־הָעֵדָה לֹד־מִתְנֵנוּ בָּאָרֶץ
 מִצְרַיִם אוֹ בַּמִּדְבָּר הַזֶּה לֹד־מִתְנֵנוּ:
 ג וְלָמָּה יְהוָה מְבִיא אֹתָנוּ
 אֶל־הָאָרֶץ הַזֹּאת לְנָפֶל בַּחֶרֶב
 נָשִׁינוּ וְנִסְפְּנוּ יְהִיו לָבוֹ הַלֹּא טוֹב
 לָנוּ שׁוּב מִצְרַיִם: ד וַיֹּאמְרוּ
 אִישׁ אֶל־אָחִיו נִתְּנָה רֹאשׁ

ONKELÓS

ית קלהו ויבכו עמא בלילא ההוא: ב ואתרעמו על משה ועל אהרן כל בני ישראל ואמרו להון כל כנשתא לוי דמיתנא בארעא דמצרים או במדברא הדין לוי דמיתנא: ג ולמא יי מעל יתנא לארעא הקא למנפל במדברא נשנא ונספנא יחיו לבוא הלא טב לנא למתיב למצרים: ד ואמרו גבר לאחוי נמני רישא

RASHÍ

(ב) לו מתנו: הלואי ומתנו: (ד) נתנה נשים עלינו מלך: ורבותינו ראש: כתר גוממו: נמני רישא, פרשו לשון עבדה זרה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

2. **וַיִּלְנוּ עַל־מֹשֶׁה וְעַל־אַהֲרֹן** / OJALÁ HUBIÉRAMOS MUERTO! Esta frase significa: ¡Ojalá hubiéramos muerto!⁸⁷

4. **נִתְּנָה רֹאשׁ** / DESIGNEMOS UN JEFE. Esta frase debe ser entendida tal como la traduce el Targum: **נִמְנִי רִישָׁא**, *nombremos un jefe*, es decir, **impongamos un rey sobre nosotros**.⁸⁸ Pero nuestros Maestros, de bendita memoria, explicaron el término **ראש** en el sentido de idolatría.⁸⁹

judiciales, aunque en ciertos casos también poseía poderes ejecutivos. Cesó de funcionar con la destrucción de Yerushaláim en el año 70 de la era común. Su origen se remonta hasta los setenta ancianos que legislaban al pueblo en la época de Moshé, los cuales fueron los primeros de una larga cadena de jueces cuya investidura era autorizada por la generación precedente de jueces. Tenía setenta miembros más un presidente. Ahora bien, el nombre de Sanhedrín también se aplica a un *bet din* [tribunal] de veinticuatro miembros. A pesar de que éste no era el máximo órgano de poder legislativo y judicial en Israel, sí estaba facultado para desempeñar algunas de las funciones del Gran Sanhedrín, como la imposición de la pena capital. En el texto de la Torá, la designación “asamblea” puede referirse tanto al Sanhedrín menor [ver, por ejemplo, los vv. 35:24-25] como al Gran Sanhedrín.

En este versículo, como en hebreo emplea el nombre “sanhedrín” en plural, lo más seguro es que Rashí hace referencia a los diversos Sanhedrín menores.

87. Rashí explica que aquí la palabra **לו** es idéntica a la expresión **הלואי**, “ojalá”. Ahora bien, en hebreo **לו** también puede significar “si es que”, como en *Debarim* 32:29 (*Mizraji*).

88. La frase **נִתְּנָה רֹאשׁ** literalmente significa “démonos una cabeza”. Rashí explica aquí que en hebreo se suele utilizar la expresión “dar” (de la raíz **נתן**) para denotar la idea de “nombrar” o “imponer”.

89. *Otiyot d'Rabí Akibá*; ver también *Sanhedrín*.
 107a. Según el midrash, su deseo de imponer un jefe sobre ellos implicaba un deseo de dedicarse a cultos idólatras. Rashí agrega este comentario talmúdico para explicar por qué el versículo dice literalmente que deseaban imponer un **ראש** sobre ellos. Si sólo deseaban imponerse un rey, el versículo debió haber

regresemos a Mitzráim.” ⁵Entonces Moshé y Aharón cayeron sobre sus rostros delante de toda la congregación de la asamblea de los Hijos de Israel. ⁶Y Yehoshúa hijo de Nun y Caleb hijo de Yefuné, de los exploradores de la tierra, rasgaron sus vestimentas. ⁷Y hablaron a toda la asamblea de los Hijos de Israel, para decir: “La tierra que nosotros atravesamos para explorarla es una tierra muy, muy buena. ⁸Si el Eterno nos desea, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, una tierra que mana leche y miel. ⁹Solamente no se rebelen contra el Eterno; y en cuanto a ustedes, no tengan miedo del pueblo de la tierra, pues ellos son nuestro pan; su sombra se ha retirado de encima de ellos y el

וְנָשׁוּבָה מִצְרַיִם: ה' וַיִּפֹּל מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן
עַל-פְּנֵיהֶם לִפְנֵי כָל-קָהָל עַדְת בְּנֵי
יִשְׂרָאֵל: וַיְהִי שֹׁשַׁע בִּן-נּוּן וְכָלֵב בֶּן-
יִפְנֶה מִן-הַתֹּרִים אֶת-הָאָרֶץ קָרְעוּ
בְּגָדֵיהֶם: וַיֹּאמְרוּ אֶל-כָּל-עַדְת בְּנֵי-
יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר הָאָרֶץ אֲשֶׁר עָבְרָנוּ
בָּהּ לַתּוֹר אֲתָה טוֹבָה הָאָרֶץ מְאֹד
מְאֹד: שְׁלִישִׁי ח אִם-חָפֵץ בָּנוּ יְהוָה
וְהָבִיא אֶתָּנוּ אֶל-הָאָרֶץ הַזֹּאת
וְנִתְּנָה לָנוּ אֶרֶץ אֲשֶׁר-הוּא זֶבֶת חֶלֶב
וּדְבַשׁ: ט אַךְ בִּיהוָה אֶל-תִּמְרְדוּ
וְאַתֶּם אֶל-תִּירְאוּ אֶת-עַם הָאָרֶץ
כִּי לַחֲמֹנוּ הֵם סֵר צֶלֶם מַעֲלֵיהֶם

ONKELÓS

וַיָּתוּב לְמִצְרַיִם: ה' וַיִּפֹּל מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן עַל אֶפְיָהוֹן קִדְּם כָּל קָהָל כְּנִשְׁתָּא דְּבְנֵי יִשְׂרָאֵל:
וַיְהִי שֹׁשַׁע בֶּר נּוּן וְכָלֵב בֶּר יִפְנֶה מִן מִאֲקָלֵי יֵת אֶרְעָא בָּזְעוּ לְבוּשִׁיהוֹן: וַיֹּאמְרוּ לְכָל
כְּנִשְׁתָּא דְּבְנֵי יִשְׂרָאֵל לְמִימָר אֶרְעָא דִּי עָבְרָנָא בָּהּ לְאֶלְקָא יֵתָּה טְבָא אֶרְעָא
לְחֻדָּא לְחֻדָּא: ח אִם רַעְוָא בְּנָא קִדְּם יֵי וַיַּעַל יֵתָּנָא לְאֶרְעָא הָדָא וַיִּתְּנָה לָנָא
אֶרְעָא דִּי חֵימָא עֲבָדָא חֶלֶב וּדְבַשׁ: ט בְּרַם בְּמִימָרָא דִּי לָא תִּמְרְדוּן וְאַתּוּן לָא
תִּדְחִלוּן מִן עַמָּא דְּאֶרְעָא אֲרִי בִּידְנָא מְסִירִין אֲנוּן עָדָא תִּקְפָּחוּן מִנְּהוֹן וּמִימָרָא

RASHÍ

(ט) אֶל תִּמְרְדוּ. וְשׁוּב וְאַתֶּם אֶל תִּירְאוּ: כִּי לַחֲמֹנוּ הֵם. נֹאכְלִים כֻּלָּהֶם: סֵר צֶלֶם. מְגִינִים וְחֹזְקִים

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

9. NO SE REBELEN. Y entonces no tendrán miedo. ⁹⁰

PUES ELLOS SON NUESTRO PAN. Es decir, los devoraremos como al pan. ⁹¹

SU SOMBRA SE HA RETIRADO. “Su sombra” alude a quien los protege y les da fuerzas.

utilizado la palabra מֶלֶךְ, “rey”. En un sentido físico, en hebreo la palabra ראש designa la cabeza, pero en un sentido conceptual se refiere al principio y fundamento de algo. Al utilizar esta palabra, expresaron su deseo de imponer sobre ellos un fundamento espiritual distinto de Dios, quien es el Fundamento verdadero de la existencia (*Gur Aryé*).

90. Las frases “solamente no se rebelen contra el Eterno” y la que sigue, “y en cuanto a ustedes, no tengan miedo” no constituyen cláusulas

independientes entre sí, como si se tratase de dos mandatos, sino que están relacionadas entre sí mediante un nexo causal. En otras palabras, el hecho de que no debían tener miedo era consecuencia de que no debían rebelarse (*Gur Aryé*).

91. La expresión hebrea “son nuestro pan” es análoga a la expresión en español “son pan comido”, utilizada siempre que se quiere hablar de alguien que no representa una amenaza.

Eterno está con nosotros; no les tengan miedo. ¹⁰ *Pero toda la asamblea habló de apedrearlos con piedras, y la gloria del Eterno se apareció en la Tienda de la Cita a todos los Hijos de Israel.*”

¹¹ *El Eterno dijo a Moshé:*
“¿Hasta cuándo me provocará a

וַיְהִי הָאֵתָנָה אֲלֵהֶם: וַיֹּאמְרוּ כָל־
הָעֵדָה לְרָגֹם אֹתָם בִּאֲבָנִים וּבָבוֹד
יְהוָה נִרְאָה בְּאֹהֶל מוֹעֵד אֶל־כָּל־בְּנֵי
יִשְׂרָאֵל: פ

יֹאמֶר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה עַד־אַנָּה

ONKELÓS

דִּי בְּסַעֲדָנָא לֹא תִדְחִלוּ מִנְהוּ: וַיֹּאמְרוּ כָל כְּנָשְׁתָא לְמָרְגָם יְתִחוּ בִּאֲבָנִיא
וַיִּקְרָא דִּי אֲתִגְלִי בְּמִשְׁכְּנוֹ זְמַנָּא לְכָל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: יֹאמֶר יְיָ לְמֹשֶׁה עַד אֵימְתִי

RASHÍ

כְּשֶׁרִים שֶׁבָּהֶם מוֹתוֹ. אֵיבֹב, שֶׁהִיָּה מִגֵּן עֲלֵיהֶם. (ו) לְרָגֹם אֹתָם. אֶת יְהוֹשֻׁעַ וְכָלֵב: וּבָבוֹד ה'.
דְּבַר אַחֵר: צִלוֹ שֶׁל הַמָּקוֹם סָר מֵעֲלֵיהֶם: הָעֵנָן יָרַד שָׁם: (יֵא) עַד אֲנָה. עַד הֵיכָן:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Caleb y Yehoshúa querían decir que los hombres virtuosos que había entre ellos ya han muerto,⁹² refiriéndose específicamente a Iyob, quien los protegía con su mérito.⁹³ Según otra explicación, esta frase alude a que la sombra protectora del Omnipresente se ha apartado de ellos.⁹⁴

10. לְרָגֹם אֹתָם / APEDREARLOS. A Yehoshúa y a Caleb.⁹⁵

וּבָבוֹד ה' / Y LA GLORIA DEL ETERNO. La Nube⁹⁶ descendió allí.⁹⁷

11. עַד אֲנָה / ¿HASTA CUÁNDO? Esta expresión significa: ¿hasta cuándo?⁹⁸

92. *Babá Batrá* 15a. En el v. 13:20, Moshé habló de la posible existencia de un “árbol” en Kenaan. Ahí mismo, s.v. הַיֵּשׁ בָּה עץ, Rashí comentó que “árbol” era una expresión figurada para aludir a un hombre íntegro y justo cuyo mérito podría proteger a los pueblos de Kenaan de los israelitas. La “sombra” mencionada aquí se refiere igualmente al mérito de ese justo, de igual modo que un árbol proporciona sombra. Sobre la identidad de ese hombre justo, ver más arriba la nota 25.

93. Rashí menciona específicamente a Iyob porque el versículo dice “sombra” en singular. Esto quiere decir que aun si había en Kenaan otros individuos justos, ni Yehoshúa ni Caleb consideraban que su mérito espiritual podría ser suficiente para demorar o impedir la conquista del país (*Gur Aryé*).

94. Rashí agrega esta segunda explicación porque la primera (según la cual la “sombra” que los protegía era Iyob) es problemática. En efecto, el versículo dice וְיָרַד צִלּוֹ, que literalmente significa “su sombra se ha apartado”, implicando que se había retirado

por sí misma. Ahora bien, como la muerte es involuntaria, no parece congruente hablar de la muerte de alguien diciendo que esa persona “se ha apartado” por sí misma del mundo. Es por esta razón que Rashí cita la segunda explicación (*Gur Aryé*).

95. No a Moshé y a Aharón, ya que ellos no habían hablado, por lo que la gente todavía no poseía un motivo para atacarlos (*Sifé Jajamim*).

96. La Nube representaba la manifestación concreta de la Presencia Divina.

97. *Tanjumá* 12. Según este midrash, el pueblo sí alcanzó a apedrearlos, sólo que la Nube se interpuso entre ellos, absorbiendo las piedras.

98. En otros contextos, la expresión אֲנָה se refiere a un lugar. Pero ése no puede ser el significado que tiene en este versículo, ya que no tendría sentido que Dios dijera “¿hasta qué lugar?” lo provocarían. Por esta razón, Rashí explica la expresión אֲנָה como designando un momento en el tiempo y no un lugar en el espacio (*Gur Aryé*).

ira este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en Mí, con todos los signos que Yo he hecho en su seno? ¹²Lo abatiré con plaga y lo desterraré, y

וְנִאֲצַנִּי הָעָם הַזֶּה וְעַד-אַנָּה לֹא-
יֵאֱמִינוּ בִּי בְּכָל הָאֲתוֹת אֲשֶׁר עָשִׂיתִי
בְּקִרְבּוֹ: יב אֶבְנוּ בְּדָבָר וְאוֹרְשָׁנוּ

ONKELÓS

יהוה מרגזין קדמי עמא חדיו ועד אימתי לא יהימנון במימרי
בכל אתיא די עבדית ביניהון: יב אמהנון במותא ואשחנון

RASHÍ

וְנִאֲצַנִּי יִרְגִּזוּנִי: בְּכָל הָאֲתוֹת. בְּשָׁבִיל כָּל (יב) וְאוֹרְשָׁנוּ. כְּתִרְגוּמוֹ, לְשׁוֹן תְּרוּכִין. וְאִם
חֲסִידִים שְׁעָשִׂיתִי לָהֶם הָיָה לָהֶם תֹּאמַר: מָה אַעֲשֶׂה לְשִׁבּוּעַת אֲבוֹתֵי
לְהֵאמִין שֶׁהֵיכֹלֶת בְּיָדִי לְקַיֵּם הַבְּטָחָתִי: וְאַעֲשֶׂה אֹתָךְ לְגוֹי גָּדוֹל, שְׂאֵתָה מִזֶּרְעִם:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וְנִאֲצַנִּי / ME PROVOCARÁ A IRA. Este término significa: **me harán encolerizar**.⁹⁹

בְּכָל הָאֲתוֹת / CON TODOS LOS SIGNOS. Por¹⁰⁰ todos los milagros que Yo hice por ellos, hubieran debido confiar que en Mi mano está el poder para cumplir Mi promesa de que entrarían a la Tierra de Israel.¹⁰¹

12. וְאוֹרְשָׁנוּ / Y LO DESTERRARÉ. Este término debe ser entendido tal como lo traduce el Targum, en el sentido de expulsión.^{102, 103} Después de decir esto, Dios dijo a Moshé: “Y si dices: ¿Qué haré respecto al juramento que Yo hice a los Patriarcas? De cualquier modo lo cumpliré, puesto que pretendo ‘hacer de ti un gran pueblo’, ya que tú también eres de su simiente.”¹⁰⁴

99. La raíz נִאֲצַץ, de la cual se deriva el verbo וְנִאֲצַנִּי, posee dos acepciones: “menospreciar” y “enojar” (o “provocar”). Un ejemplo de la primera acepción lo tenemos en *Mishlé* 1:30; de la segunda, en *Debarim* 32:19. Siguiendo al Targum, que tradujo וְנִאֲצַנִּי por מְרָגִזִּין, *me enojan*, Rashí enfatiza que aquí tiene la segunda acepción.

100. La frase וְעַד אַנָּה לֹא יֵאֱמִינוּ בִּי בְּכָל הָאֲתוֹת אֲשֶׁר עָשִׂיתִי בְּקִרְבּוֹ no significa “...¿y hasta cuándo no creerán en todos [בְּכָל] los milagros que Yo hice en su seno?” Aquí el prefijo בִּי en la palabra בְּכָל no significa “en”, sino “por” o “debido a”.

101. La frase no quiere decir que debían creer en los milagros, pues no tendría sentido decir que hay que creer en los milagros mismos [puesto que son fenómenos observables]. Quiere decir que, viendo los milagros, debían creer en el poder redentor de Dios, que fue el que los hizo (*Séfer haZikarón*).

102. Parece ser que Rashí poseía una versión textual del Targum distinta de la que tenemos actualmente, según la cual el Targum traduciría la palabra hebrea וְאוֹרְשָׁנוּ por וְאוֹתְרִפְנוּ, que significa *los expulsaré*. Sin embargo, en todas las ediciones modernas la variante textual del Targum es וְאוֹרְשָׁנוּ.

Esta palabra significa *los aniquilaré*. Según la opinión de un comentarista, Rashí poseía copias de ambas versiones, pero prefirió la que contiene la palabra וְאוֹתְרִפְנוּ, *los expulsaré*, porque el versículo ya mencionó que Dios habló de abatirlos “con una plaga”, idea que implica aniquilarlos (*Netiná laGuer*).

103. La intención de Rashí al hacer este comentario es enfatizar que el verbo וְאוֹרְשָׁנוּ no significa “los heredaré” o “los tomaré en posesión” (*Gur Aryé*). La raíz יָרַשׁ puede significar tanto heredar como expulsar, todo depende de cómo sea conjugada. En el modo verbal simple *kal* significa heredar; en el causativo *hif'il*, expulsar. Aquí el verbo וְאוֹרְשָׁנוּ está conjugado en el modo *hif'il*, y por eso significa “los expulsaré”. Si estuviera conjugado en el modo *hif'il*, diría וְאוֹרְשָׁנוּ. De cualquier modo, el sentido que Rashí da a וְאוֹרְשָׁנוּ es el de literalmente “desterrarlos” del mundo, aniquilándolos.

104. *Tanjumá* 13. Según Rashí, hay que entender lo que Dios dijo a Moshé: “...a ti te convertiré en un pueblo más grande y poderoso que ellos”, como respuesta a una pregunta de Moshé que el texto no explicita, sino que la deja implícita. De otro modo

a ti te convertiré en un pueblo más grande y poderoso que ellos.” ¹³ *Moshé dijo al Eterno: “[Pero entonces] oirán los mitzrim –de cuyo seno hiciste subir con Tu poder a esta nación–,* ¹⁴ *y dirán de los habitantes de esta tierra,*

וְאֶעֱשֶׂה אֹתְךָ לְגוֹי־גָדוֹל וְעָצוֹם מִמֶּנּוּ: י וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל־יְהוָה וּשְׁמָעוּ מִצְרִים בִּי־הַעֲלִית בְּכַחַד אֶת־הָעָם הַזֶּה מִקֶּרְבִּי: י וַאֲמָרוּ אֶל־יוֹשֵׁב הָאָרֶץ הַזֹּאת

ONKELÓS

וְאֶעֱבֹד יְתֵד לְעַם רַב וְתִקְרִי מִנְהוֹן: י וַאֲמַר מֹשֶׁה קִדְּם יי וּשְׁמָעוּ מִצְרָאִי אֲרִי אֶסְקֶתָא בְּחִילָךְ יֵת עֲמָא הָדִין מִבִּינְיָהוֹן: י וַיֹּמְרוּ לְיֵתב אֶרְעָא הָדָא

RASHÍ

(יג) וּשְׁמָעוּ מִצְרִים. וּשְׁמָעוּ אֶת אֲשֶׁר תִּתְּרָם: כִּי הַעֲלִיתָ. כִּי מִשְׁמֵשׁ בִּלְשׁוֹן אֲשֶׁר, וְהֵם רָאוּ אֲשֶׁר הַעֲלִיתָ בְּכַחַד הַגָּדוֹל אוֹתָם מִקֶּרְבָּם, וְכִשְׁיִשְׁמָעוּ שְׁאֵתָה הוֹרָם, לֹא יֹאמְרוּ שְׁחָטָאוּ לָךְ, אֲלֹא

יֹאמְרוּ שְׁכַנְגְּדָם יִכְלֹתָ לְהִלָּחֵם, אֲבָל כִּנְגְּדָ יוֹשְׁבֵי הָאָרֶץ לֹא יִכְלֹתָ לְהִלָּחֵם. וְזוֹ הִיא: (יד) וַאֲמָרוּ אֶל יוֹשֵׁב הָאָרֶץ הַזֹּאת. כִּמוֹ עַל יוֹשֵׁב הָאָרֶץ הַזֹּאת. וּמָה יֹאמְרוּ עֲלֵיהֶם? מָה שְׁאֵמָרוּ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

13. וּשְׁמָעוּ מִצְרִים / OIRÁN LOS MITZRIM. Escucharán que Tú les darás muerte.¹⁰⁵

וְהַעֲלִיתָ / HICISTE SUBIR. Aquí la palabra כִּי es utilizada en el sentido de אֲשֶׁר, “que”.¹⁰⁶ El sentido de esta frase es el siguiente: Ellos han visto *que* con Tu gran poder hiciste subir a los israelitas de su seno, y cuando oigan *que* Tú les das muerte, no dirán *que* la razón de ello fue porque habían pecado contra Ti, sino *que* dirán *que* contra ellos –los mitzrim– Tú sí pudiste pelear y vencer, pero *que* contra los habitantes de la tierra de Kenaan no pudiste pelear, y que por eso mataste a los israelitas en el desierto. A esto se refiere lo escrito en el siguiente versículo:

14. וַאֲמָרוּ אֶל יוֹשֵׁב הָאָרֶץ הַזֹּאת / Y DIRÁN DE LOS HABITANTES DE ESTA TIERRA. Aquí la palabra אֶל es equivalente en significado a עַל, “acerca de”.¹⁰⁷ ¿Y qué dirán de ellos? Lo que es enunciado al

no se explicaría qué tiene esto que ver con lo anterior (*Gur Aryé*).

105. El complemento de la frase “oirán los mitzrim” no es la frase siguiente, que menciona el hecho de que Dios sacó a los israelitas de en medio de Mitzráim. Su complemento se halla en el versículo anterior, donde Dios habla de su intención de aniquilar al pueblo de Israel. La prueba de ello es que no tendría lógica que Moshé dijera que los mitzrim oirían que Dios había hecho subir a Israel de Mitzráim, ya que ellos no tenían necesidad de escuchar sobre tal evento, dado que ellos mismos lo habían experimentado (*Gur Aryé; Mizraji*).

106. En *Rosh Hashaná* 3a, *Taanit* 9a y *Guitín* 90a, los Maestros del Talmud explicaron que el vocablo כִּי puede adoptar cualquiera de cuatro acepciones, según el contexto, y las explicaron mediante los siguientes cuatro expresiones arameas: אֱלָא, “sino”;

וְדִלְמָא, “quizás”; דְּהָא, “porque” o “puesto que”; y אִי, “si” o “que”. Aquí Rashí explica que כִּי significa lo mismo que la palabra אֲשֶׁר, “que”, la cual sirve como preposición que introduce una cláusula independiente. Rashí explica esto como prueba de que la frase que comienza con las palabras הַעֲלִיתָ, כִּי הַעֲלִיתָ, “que hiciste subir, etc.” no constituye el complemento directo de la frase anterior, “oirán los mitzrim”. Como en español no se aprecia esta sutileza gramatical del hebreo, la función que aquí cumple la palabra כִּי no es traducida al español.

107. Aunque la palabra אֶל generalmente significa “a” o “hacia”, aquí no puede tener ese significado. Puesto que el sentido de la frase consiste en describir lo que los mitzrim dirían en caso de que Dios matara a los israelitas, sería irrelevante que se lo dijeran a ellos mismos o a otros (*Gur Aryé*).

quienes han oído que Tú, oh Eterno, estás en el seno de esta nación —que Tú, oh Eterno, te manifestaste ojo a ojo y que Tu nube se mantiene encima de ellos, y con una columna de nube Tú marchas delante de ellos de día y con una columna de fuego de noche—, ¹⁵ si das muerte a esta nación como a un solo hombre, dirán los pueblos que han oído de Tu fama, diciendo: ¹⁶ 'Debido a la falta de capacidad del Eterno de llevar a

שָׁמְעוּ כִּי-אַתָּה יְהוָה בְּקֶרֶב הָעָם
הַזֶּה אֲשֶׁר-עֵין בְּעֵין נִרְאָה | אַתָּה
יְהוָה וְעַנְנְךָ עֹמֵד עֲלֵהֶם וּבַעֲמֹד עֵנָן
אַתָּה הֹלֵךְ לִפְנֵיהֶם יוֹמָם וּבַעֲמֹד
אֵשׁ לַיְלָה: טו וְהַמַּתָּה אֶת-הָעָם
הַזֶּה כְּאִישׁ אֶחָד וְאָמְרוּ הַגּוֹיִם
אֲשֶׁר-שָׁמְעוּ אֶת-שְׁמֹעַךָ לֵאמֹר:
טז מִבְּלַתִּי יִכְלַת יְהוָה לְהַבִּיאַ

ONKELÓS

דְּשָׁמְעוּ אֲדָרִי אֶת יְיָ דְּשִׁכְנִתָּךְ שְׁרִית בְּגוֹ עַמָּא הָדִין דִּי בְּעִינֵיהוֹן חֲזוֹ שְׂכִינַת יִקְרָא דִּי יְעַנְנָךְ קָאֵם (ו"א מַסְלָה) עֲלֵיהוֹן וּבַעֲמֹדָא דְּעַנְנָא אֶת מַדְבַּר קְדָמִיהוֹן בִּימָמָא וּבַעֲמֹדָא דְּאִשְׁתָּא בְּלֵילֵיָא: טו וְנִקְטִל (ו"א וְהִקְטִיל) יְיָ עַמָּא הָדִין כְּגִבְרָא חָד וְיִמְרוּ עַמְמֵיָא דִּי שָׁמְעוּ יְיָ שְׁמַע גְּבִרְתָּךְ לְמִימַר: טז מִבְּלַת יִכְלָם יְיָ לְאַעְלָא

RASHÍ

בְּסוּף הָעֵנָן: מִבְּלַתִּי יִכְלַת ה' (ולקמן יד:טז), מִהֵם עַד הַנֶּחֱ: (טו) וְהַמַּתָּה אֶת הָעָם הַזֶּה כְּאִישׁ אֶחָד. פְּתָאוֹם, וּמַתּוּד כָּד, וְאָמְרוּ הַגּוֹיִם אֲשֶׁר שָׁמְעוּ אֶת שְׁמֹעַךָ וְגו': חֲבָה, וְלֹא הִכִּירוּ בְּךָ שְׁנִתְקָה אֲהֶבְתָּךְ (טז) מִבְּלַתִּי יִכְלַת וְגו'. לְפִי שְׁיוֹשְׁבֵי הָאָרֶץ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

final del tópico: "Debido a la incapacidad del Eterno de llevar a esta nación a la tierra que Él les había jurado, Él los degolló en el desierto."¹⁰⁸ Moshé quería decir: Puesto que los mitzrim han oído que Tú, oh Eterno, resides en el seno de los israelitas y que Tú te manifestas a ellos ojo a ojo,¹⁰⁹ y todo esto expresa la alta estima que les tienes, y los mitzrim no se han percatado de que Tu amor por los israelitas se ha desprendido de ellos hasta ahora, entonces...¹¹⁰

15. **וְהַמַּתָּה אֶת הָעָם הַזֶּה כְּאִישׁ אֶחָד** / SI DAS MUERTE A ESTE NACIÓN COMO A UN SOLO HOMBRE. Es decir, súbitamente;¹¹¹ y debido a ello "dirán los pueblos que han oído de Tu fama... [lo siguiente]"¹¹²

16. **מִבְּלַתִּי יִכְלַת וְגו' / DEBIDO A LA FALTA DE CAPACIDAD, ETC.**¹¹³ Ya que los habitantes de la Tierra

108. *Infra*, v. 16. Moshé quería decir que los mitzrim dirían respecto a los kenaanim que, como el Eterno no poseía el suficiente poder para derrotarlos y hacer que los israelitas entraran en la tierra de Kanaan, prefirió matar a éstos en el desierto.

109. Hay aquí dos expresiones concretas del amor que Dios siente por Israel: 1) que Él reside en el seno de ellos; 2) que Él se manifiesta a ellos ojo a ojo.

110. Las palabras de Moshé continúan en el comentario siguiente.

111. La frase **כְּאִישׁ אֶחָד**, "como a un solo hombre" quiere decir que Dios los mataría en forma súbita,

no que le sería fácil matarlos. La idea central del argumento de Moshé consistía en que si Dios mataba a los israelitas, los mitzrim atribuirían ese hecho a la supuesta incapacidad de Dios. Ahora bien, si los israelitas no morían en forma súbita, sino paulatinamente siguiendo las leyes naturales, en ello no habría nada de singular y, por tanto, los mitzrim no podrían decir nada (*Gur Aryé*).

112. Las palabras de Moshé continúan en el comentario siguiente.

113. Como continuación del argumento de Moshé, iniciado en el versículo anterior, aquí hay que insertar todas las palabras del v. 16: "Debido a la falta de capacidad del Eterno de llevar a esta nación

esta nación a la tierra que Él les había jurado, Él los degolló en el desierto'.¹⁷ Y ahora, que se engrandezca el poder de

אֶת־הָעַם הַזֶּה אֶל־הָאָרֶץ
אֲשֶׁר־נִשְׁבַּע לָהֶם וַיִּשְׁחָטֵם
בַּמִּדְבָּר: י וְעַתָּה יִגְדַּל־נָא כֹחַ

ONKELÓS

יֵת עֲמָא קָדִין לְאַרְעָא דִּי קַיִם לְחוּן וְקִטְלָנֻן (וְ"א וְקִטְלָנֻן) בַּמִּדְבָּרָא: י וַיִּכְעַר סִגִּי כְעוּ חִילָא

RASHÍ

חֲזָקִים וְגִבּוֹרִים, וְאֵינוּ דּוֹמָה פְּרָעָה לְשָׁלָשִׁים וְאַחַד מַלְכִּים, וְזֹאת יֹאמְרוּ עַל יוֹשֵׁב הָאָרֶץ הַזֹּאת: מִתּוֹךְ שְׁלָא הָיָה יְכוּלֹת בְּיָדוֹ לְהַבְיָאֵם, שְׁחָטֵם: יִכְלֹת. שֵׁם דְּבָר הוּא:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

de Kenaan son fuertes y poderosos, y Él no pudo contra ellos. Además, no es lo mismo un solo rey como el Faraón, a quien Dios sí pudo vencer, **que los treinta y un reyes de Kenaan.**¹¹⁴ Esto¹¹⁵ es lo que los mitzrim dirán acerca de los habitantes de esta tierra.

DEBIDO A LA FALTA DE CAPACIDAD. Es decir, puesto que en Su mano no tenía el poder para llevarlos a la Tierra de Israel, Dios los degolló en el desierto.¹¹⁶

CAPACIDAD. Esta palabra es un sustantivo.¹¹⁷

a la tierra que Él les había jurado, Él los degolló en el desierto', ya que los habitantes de la Tierra de Kenaan son fuertes y poderosos, etc."

114. *Tanjumá* 13. Según el midrash, Dios preguntó a Moshé cómo podría ser que los mitzrim supusieran que Él no tenía el poder para llevar a los israelitas a la tierra de Kenaan, si habían experimentado en carne propia todos los milagros y portentos que Él había hecho en Mitzráim. A esto Moshé respondió que, justamente por eso, dirían que Dios fue capaz de derrotar al rey de Mitzráim, pero que seguramente era incapaz de derrotar a los treinta y un reyes de Kenaan.

115. "Esto" se refiere específicamente a las palabras de Moshé en el v. 16. El argumento de Moshé comienza en el v. 13. En el principio del v. 14, Moshé introduce lo que, en su opinión, los mitzrim dirán, pero solamente lo cita completamente hasta el inicio del v. 16. Por consiguiente, las frases dichas en los vv. 14-15 no forman parte de lo que los mitzrim dirán, sino que son parte de las razones esgrimidas por Moshé. Si omitimos estas frases, el flujo de lo dicho por Moshé sería el siguiente: "[Pero entonces] oirán los mitzrim... y dirán de los habitantes de esta tierra... si das muerte a esta nación como a un solo hombre, dirán los pueblos

que han oído de Tu fama, diciendo: 'Debido a la falta de capacidad del Eterno de llevar a esta nación a la tierra que Él les había jurado, Él los degolló en el desierto'."

116. Aquí Rashí explica dos ideas. Primero, que el prefijo מ en la palabra מִבְּלִי significa "a causa de" o "debido a". Segundo, que el prefijo ו en la palabra וַיִּשְׁחָטֵם, "los degolló", no debe entenderse como la conjunción copulativa "y", sino que indica una consecuencia. Entre ambos prefijos se forma, así, una relación causal: "A causa de la falta de capacidad... entonces Él los degolló..." (*Lifshutó shel Rashí*).

117. No se trata de un adjetivo verbal femenino (es decir, de un participio), a pesar de la presencia de la letra ת final, la cual hubiera podido entenderse como indicando el femenino (*Gur Aryé*). Puesto que se trata de un sustantivo, a la frase מִבְּלִי יִכְלֹת ה' le falta una preposición de propiedad que conecte con el sujeto, ה'. El texto de la Torá deja implícita esta preposición, que en hebreo debería ser אֶל ה' מִבְּלִי יִכְלֹת ה', "debido a la falta de capacidad del Eterno". O también se podría entender la frase como si hubiera dejado implícita la palabra בְּיָד, "en poder de" [ה' בְּיָד ה'] מִבְּלִי יִכְלֹת ה', "debido a la falta de capacidad en poder del Eterno" (*Masquil leDavid*).

mi Señor, tal como hablaste, para decir: אֲדֹנִי כַּאֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ לֵאמֹר:
 18 El Eterno, tardo para la ira y יְיָ יְהוֹה אֲרָךְ אֲפִים וְרַב־חֶסֶד
 abundante en bondad, que perdona la נִשְׂא עֹן וּפֶשַׁע וְנִקְהָ
 iniquidad y la rebelión, que absuelve [y]

ONKELÓS

קָדָם יְיָ כְּמָא דִּי מַלְלָתָא לְמִימְרָא: יְיָ יִי מִרְחַק רְגֵזוּ וּמִסְגִּי לְמַעַבְד
 טַבְּנוּ שְׂבַק לַעֲוֹנוֹ וּלְמִרְדּוֹ סִלַּח לְדִתִּיבִין לְאוֹרֵיתָהּ וְדָלָא תִּיבִין

RASHÍ

(ו) יִגְדֵּל נָא כֹחַ ה'. לַעֲשׂוֹת דִּבְרִיךָ: כַּאֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ לֵאמֹר: וּמִהוּ הַדְּבָרִי: (וה) ה' אֲרָךְ אֲפִים. אָמַר לוֹ: רְשָׁעִים יֵאבְדוּ. אָמַר לוֹ הַקְּדוֹשׁ
 בְּרוּךְ הוּא: חֲנִיד שְׁאַתָּה צְרִיד לְדַבְּרִי! לְצַדִּיקִים וּלְרְשָׁעִים. כְּשֶׁעָלָה מֹשֶׁה לְמָרוֹם, כְּשֶׁחָטְאוּ יִשְׂרָאֵל בָּעֵגֶל וּבַמְּרִגְלִים הִתְפַּלֵּל
 מִצָּאוֹ לְהַקְדֹּשׁ בְּרוּךְ הוּא שֶׁהִיָּה יוֹשֵׁב מֹשֶׁה לִפְנֵי בָּאֲרָךְ אֲפִים. אָמַר לוֹ הַקְּדוֹשׁ
 וְכֹתֵב: ה' אֲרָךְ אֲפִים. אָמַר לוֹ: לְצַדִּיקִים? בְּרוּךְ הוּא: וְהִלָּא אָמַרְתָּ לִּי לְצַדִּיקִים? אָמַר
 אָמַר לוֹ הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא: אֵף לְרְשָׁעִים. לוֹ: וְהִלָּא אָמַרְתָּ לִּי אֵף לְרְשָׁעִים: וְנִקְהָ. לְשָׁבִים:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

17. יִגְדֵּל נָא כֹחַ ה' / QUE SE ENGRANDEZCA EL PODER DE MI SEÑOR. Al cumplir Tu palabra.¹¹⁸

כַּאֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ לֵאמֹר / TAL COMO HABLASTE, DICHIENDO. ¿Y cuál es el enunciado que Tú expresaste? El siguiente:

18. ה' אֲרָךְ אֲפִים / EL ETERNO, TARDO PARA LA IRA. Tanto para los justos como para los malvados. Cuando, en el Sinai, Moshé ascendió a las Alturas celestiales, halló al Santo —bendito es—, sentado y escribiendo en la Torá el siguiente atributo de Sí mismo: “El Eterno, tardo para la ira.”¹¹⁹ Moshé le dijo: “¿Esto únicamente se aplica a los justos?” El Santo —bendito es— le dijo: “Incluso para los malvados”. Entonces Moshé le dijo: “¿Para qué tanta magnanimidad? ¿Que los malvados perezcan!” El Santo —bendito es— le replicó: “¿Por tu vida que tú tendrás necesidad de esto!” Posteriormente, cuando Israel pecó en lo concerniente al Becerro de Oro y a los exploradores, Moshé rezó delante de Él apelando a ese mismo atributo divino de ser “tardo para la ira”. Entonces el Santo —bendito es— le dijo: “¿Acaso no me dijiste que únicamente debería ser aplicado a los justos?” Moshé le respondió: “¿Y acaso no me dijiste Tú que incluso para los malvados?”¹²⁰

וְנִקְהָ / QUE ABSUELVE. A los que retornan a Él con arrepentimiento sincero.¹²¹

118. Moshé no había pedido a Dios nada nuevo, sólo que cumpliera lo que anteriormente había prometido. Es por esta razón que Moshé enfatiza que Dios debía engrandecer Su poder “tal como hablaste” (*Sifté Jajanim*).

119. Este mismo atributo aparece en *Shemot* 34:6.

120. *Sanhedrín* 111a. Cuando Moshé dijo que el poder de Dios debía engrandecerse, no quiso decir que debía engrandecerse en el sentido de no matar a los israelitas (a fin de preservar Su dignidad y evitar que las naciones del mundo dijeran que lo

hizo a causa de su incapacidad de llevarlos a la tierra de Kenaan). Si así fuera, no tendría sentido que agregara “tal como hablaste”. Por esta razón, Rashí explica que la petición de Moshé en el sentido de que Dios engrandeciera Su poder se refería a la promesa que había hecho de ser magnánimo y misericordioso incluso con los malvados (*Gur Aryé*).

121. *Yomá* 86a. Este atributo divino (וְנִקְהָ לֹא יִנְקָה) “que absuelve, pero no absuelve [completamente]” también aparece en *Shemot* 34:7. Ahí mismo, Rashí ofrece dos interpretaciones al respecto. Según la primera, acorde con su sentido simple, esta frase

no absuelve, que toma en cuenta la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación.

¹⁹Perdona, por favor, la iniquidad de esta nación según la magnitud de Tu bondad y así como has perdonado a esta nación desde Mitzráim hasta ahora.”

²⁰El Eterno dijo a Moshé: “He perdonado conforme a tu palabra. ²¹No obstante, [así como] vivo Yo y la gloria

לֹא יִנָּקֶה עֹן אָבוֹת
עַל-בָּנִים עַל-שְׁלֹשִׁים וְעַל-רִבְעִים:
יִסְלַח־נָא לַעֲוֹן הָעָם הַזֶּה
בְּגִדְלֵי חֲסִדֶּךָ וּכְאֲשֶׁר נִשְׁאַתָּה
לָעָם הַזֶּה מִמִּצְרַיִם וְעַד־הֵנָּה:
כִּי וַיֹּאמֶר יְהוָה סְלַחְתִּי כְּדִבְרְךָ:
כֹּא וְאוֹלָם חַי־אֲנִי וַיִּמְלֵא כְבוֹד־

ONKELÓS

לֹא מִזְכִּי מִסְעֵר חֻבִּי אֲבָהוֹ עַל בָּנָיו מִרְדּוֹ עַל דֶּרֶךְ תִּלְתִּי וְעַל דֶּרֶךְ רִבְעִי: יִסְשׁוֹב
כְּעוֹן לְחֻבִּי עֲמָא דְדִין פְּסָגִימָא דְטַבְתָּךְ וּכְמָא דִּי שְׂבַקְתָּא לְעֲמָא דְדִין מִמִּצְרַיִם
וְעַד פְּעֵר: כִּי וַאֲמַר יְיָ שְׂבַקִּית כְּפִתְגָמְךָ: כֹּא וּבְרַם קַיִם אֲנָא וּמִלָּא (וְכֹא וּמִלִּי) יִקְרָא

RASHÍ

לֹא יִנָּקֶה. לְשָׂאִינוֹ שְׂבִים: (כִּי כְּדִבְרְךָ. אֲבָל זֹאת אֶעֱשֶׂה לָּהֶם: חַי אֲנִי. לְשׁוֹן
בְּשִׁבְלִי מִה שְׁאַמְרַת: פֶּן יֹאמְרוּ מִבְּלָתִי שְׂבִיעָה. כְּשֵׁם שְׂאִי חַי וּכְבוֹדִי יִמְלֵא
יִכְלֹת ה' (וְלֵעִיל יִד־טו): (כֹּא) וְאוֹלָם. כְּמוֹ אֵת כָּל הָאָרֶץ, כֶּךָ אֲקִים לָהֶם:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

לֹא יִנָּקֶה / NO ABSUELVE. A los que no retornan a Él con arrepentimiento sincero.¹²²

20. כְּדִבְרְךָ / CONFORME A TU PALABRA. Es decir, por aquello que dijiste en el sentido de no sea que las naciones digan: “Debido a la falta de capacidad del Eterno, etc.”¹²³

21. וְאוֹלָם / NO OBSTANTE. Aquí esta expresión es como decir: “No les daré muerte, pero esto es lo que Yo les haré.”

חַי אֲנִי / VIVO YO. Esta exclamación expresa un juramento.¹²⁴ Su significado es: así como es indudable que Yo vivo eternamente y Mi gloria llena toda la tierra, así también es indudable que les cumpliré

“implica que Él no pasa por alto el pecado completamente, sino que se lo cobra [al pecador] poco a poco”. La segunda explicación se basa en un midrash de los Sabios talmúdicos. Según ella, este atributo significa que Dios “absuelve [completamente] a quienes se arrepienten, pero no absuelve a quienes no se arrepienten.” Según el comentario *Mizraji* a ese versículo, la diferencia entre el sentido simple de la frase y la interpretación de los Sabios es que en el primer caso Dios no absuelve al pecador, sino que paulatinamente le cobra su pecado; pero en el segundo caso Dios sí absuelve completamente (*Mizraji*). Aquí, por su parte, Rashí explica este atributo siguiendo la segunda explicación que dio ahí.

122. *Yomá* 86a. Ver la nota anterior.

123. *Supra*, v. 14:15. La frase “conforme a tu

palabra” no responde a la anterior petición de Moshé, enunciada en el versículo precedente: “Perdona, por favor, la iniquidad de esta nación...” No es por eso que Dios dice que perdona a Israel. Si así fuera, no tendría sentido que Dios dijese que los perdona “conforme a tu palabra”; puesto que en esa frase Moshé explícitamente pide a Dios que perdone a Israel, hubiera bastado que Dios dijese que los perdona, y ello ya implicaría que los perdonaba como respuesta a la petición de Moshé. Por esta razón, Rashí explica que el perdón divino constituye una respuesta al argumento inicial de Moshé, enunciado en el v. 16 (*Gur Aryé; Sifté Jajamim*).

124. No constituye una afirmación de la realidad de Su existencia; no tendría sentido mencionar eso aquí (*Mizraji*).

del Eterno llenará toda la tierra,
 22 que todos los hombres que han
 visto Mi gloria y Mis signos que
 realicé en Mitzráim y en el desierto,
 y me han puesto a prueba estas diez

יְהוָה אֶת-כָּל-הָאָרֶץ: כִּבְיָ כָל-
 הָאֲנָשִׁים הָרְאִים אֶת-כְּבוֹדִי וְאֶת-
 אֹתֹתַי אֲשֶׁר-עָשִׂיתִי בְּמִצְרַיִם
 וּבְמִדְבָּר וַיִּנְסוּ אוֹתִי זֶה עָשָׂר

ONKELÓS

דין ית כל ארעא: כב ארי כל גבריא דחזו ית יקרי וית
 אתותי די עבדית במצרים ובמדברא ונשיאו קדמי דנו עשר

RASHÍ

כי כל האנשים הראים וגו' ולקמן יד:כב, אם
 יראו את הארץ ולקמן יד:כג. והרי זה מקרא
 מסרס: חי אני כי כל האנשים ולקמן יד:כב,
 אם יראו את הארץ ולקמן יד:כג, וכבודי ימלא
 את כל הארץ, שלא יתחלל שמי במגפה
 הזאת, לאמר: מבילתי וכלת ה' להביאם, שלא
 אמיתם פתאום כאיש אחד אלא באיחור
 ארבעים שנה מעט מעט: (כב) וינסו כמשמעו:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Mi amenaza ¹²⁵ de “que todos los hombres que han visto Mi gloria..., ¹²⁶ ...no verán la tierra...” ¹²⁷
 {He aquí que este último pasaje está enunciado fuera de secuencia. ¹²⁸ Debe entenderse del siguiente
 modo: “¡Vivo Yo! [Juro] que todos los hombres que han visto Mi gloria... no verán la tierra; [y
 aun así] Mi gloria llenará toda la tierra, ya que Mi Nombre no será profanado a través de esta
 plaga que Yo enviaré al pueblo de Israel al decir la gente: ‘Debido a la incapacidad del Eterno de
 llevarlos a la tierra... los degolló en el desierto’. Pues Yo no los mataré súbitamente como a un
 solo hombre, sino durante un periodo prolongado de cuarenta años, poco a poco. ¹²⁹}

22. וַיִּנְסוּ / Y [ME] HAN PUESTO A PRUEBA. Esta palabra debe entenderse tal como se entiende
 literalmente. ¹³⁰

125. Enunciada en los vv. 22-23.

126. *Infra*, v. 22.

127. *Infra*, v. 23.

128. Rashí quiere decir que en el texto de la Torá la afirmación de que “la gloria del Eterno llenará toda la tierra”, enunciada en el v. 21, lógicamente debería ir después de Su amenaza de que los israelitas “no verán la tierra que Yo juré a sus ancestros”, enunciado en el v. 23.

129. En el v. 21, s.v. וַיִּמְלֵא, Rashí había afirmado que lo que Dios dice ahí, וַיִּמְלֵא אֲנִי וְיִמְלֵא כְבוֹד יְהוָה, expresa un juramento (“No obstante, [así como] vivo Yo y la gloria del Eterno llena toda la tierra!” En tal caso, lo enunciado en los vv. 22-23 expresa lo que Dios va a hacer. Pero según el comentario encerrado dentro de llaves, que comienza con las palabras “He aquí que este pasaje está fuera de secuencia, etc.”, la afirmación de que “la gloria del Eterno llenará toda la tierra” no constituye parte del juramento, sino que forma parte

de lo que Dios piensa hacer. Según esto, Dios juró que a pesar de que esa generación no entraría en la Tierra de Israel, aun así ello no implicaría una profanación del Nombre de Dios, ya que no mataría a los israelitas súbitamente, sino paulatinamente [ver al respecto la nota 111]. Ambas explicaciones, pues, parecen contradecirse. Por ello, lo más probable es que este último comentario no haya sido escrito por Rashí mismo, sino por un discípulo suyo, R. Yosef Kara, cuyas glosas marginales a Rashí en ocasiones entraron a formar parte del texto de Rashí (*Lifshutó shel Rashí; Najalat Yaacob*).

130. Es decir, en el sentido de “poner a prueba”. Esto excluye que se entienda el verbo וַיִּנְסוּ como relacionado con la palabra וַיִּסְסִין, que es la traducción al arameo de וַיִּעֲרִיבִים y significa “enojados”, en cuyo caso וַיִּנְסוּ significaría “me han encolerizado”. Aquí Dios señalaba que los israelitas lo habían puesto a prueba a causa de su falta de fe en Él (*Gur Aryé*).

veces y no han escuchado Mi voz, ²³*ellos no verán la tierra que Yo juré a sus ancestros, y todos los que me provocan a ira no la verán.* ²⁴*Pero Mi siervo Caleb, debido a que un espíritu diferente*

פְּעָמִים וְלֹא שָׁמְעוּ בְּקוֹלִי: כג אִם יֵרְאוּ אֶת-הָאָרֶץ אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתִּי לְאֲבֹתָם וְכָל-מְנַאֲצֵי לֹא יֵרְאוּ: כד וְעַבְדִּי כָלֵב עֶקֶב הָיְתָה רוּחַ אַחֶרֶת

ONKELÓS

זְמַנִּין וְלֹא קִבְּלוּ בְּמִימְרִי: כג אִם יִחְזוּ יַת אֶרֶעָא דִּי קִימִית לְאַבְרָהָמוֹן
וְכָל דְּאַרְגִּיזוּ קִדְּמִי לֹא יִחְזְנוּ: כד וְעַבְדִּי כָלֵב חָלַף דְּתוּה רִיחַ אַחֶרֶת

RASHÍ

זֶה עֶשֶׂר פְּעָמִים. שְׁנַיִם בָּיִם וּשְׁנַיִם בְּפָן (וג' אִם יֵרְאוּ לֹא יֵרְאוּ: לֹא יֵרְאוּ. לֹא יֵרְאוּ וּשְׁנַיִם בְּשָׁלְיוֹ וְכו', כִּדְאִיתָא בְּמַסְכֵּת עֶרְכִּין: אֶת הָאָרֶץ: (כד) רוּחַ אַחֶרֶת. שְׁתֵּי רוּחוֹת, אַחַת

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

ESTAS DIEZ VECES. Dos en el Mar de Suf; dos en el asunto del maná; dos en el asunto de las codornices, etc., como se declara en el tratado talmúdico *Arajín*.¹³¹

23. אִם יֵרְאוּ / ELLOS NO VERÁN. Esta frase significa: **no verán**.¹³²

NO LA VERÁN. Es decir, **no verán la Tierra de Israel**.¹³³

24. UN ESPÍRITU DIFERENTE.¹³⁴ Esta frase implica que albergaba dos espíritus:¹³⁵ uno en

131. *Arajín* 15a. Las diez veces que los israelitas pusieron a prueba a Dios fueron: dos en el Mar de Suf; dos a causa de agua; dos a causa del maná; dos a causa del alimento; una, el pecado del Becerro de Oro; una, el pecado de los exploradores. Son las siguientes: 1) Al llegar junto al Mar de Suf, donde se quejaron ante Moshé: “¿Es por falta de tumbas en Mitzráim que nos has tomado para morir en el desierto?” (*Shemot* 14:11). 2) Después de haber atravesado el Mar de Suf volvieron a dudar de Dios, y dijeron: “Así como nosotros subimos por este lado, así también los mitzrim están subiendo por otro lado.” A esto alude el versículo de *Tehilim* 106:7, cuando afirma: “...se rebelaron junto al Mar, en el Mar de Suf.” 3) Al llegar a Mará, donde al comprobar que no podían beber el agua, se quejaron de nuevo y dijeron: “¿Qué beberemos?” (*Shemot* 15:24). 4) Al llegar a Refidim, donde tampoco hallaron agua. Ahí el versículo dice que “el pueblo riñó con Moshé, y dijo: ‘Danos agua para que bebamos’” (*ibid.* 17:1). 5) Cuando Dios les ordenó que no dejaran el maná hasta el día siguiente, pero algunos lo hicieron, como se narra en *Shemot* 16:19-20. 6) De nuevo a causa del maná, cuando

algunos individuos salieron a recoger maná en Shabat, a pesar de que expresamente se les había dicho que en ese día no lo hallarían, como se narra ahí mismo, en el v. 16:27. 7) Cuando pidieron de comer quejándose amargamente: “¡Ojalá hubiésemos muerto a manos del Eterno en la tierra de Mitzráim, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta la saciedad!” (*ibid.* 16:3). 8) De nuevo se quejaron por la falta de carne (*supra*, v. 11:4). 9) El pecado del Becerro de Oro (ver *Shemot*, cap. 32). 10) Aquí mismo, el pecado de los exploradores.

132. En hebreo, cuando el condicional אִם va asociado a una expresión que indica un juramento, como en este versículo, su sentido cambia del condicional al negativo, por lo que la frase אִם יֵרְאוּ no significa “si es que verán”, sino “no verán”.

133. La palabra הָאָרֶץ, “la tierra”, enunciada al inicio del versículo, es femenina. Como tal, constituye el complemento directo del verbo יֵרְאוּ “[no] la verán”, cuyo sufijo pronominal הָ también es femenino.

134. Literalmente, “otro espíritu”.

135. Es decir, dos actitudes.

estaba con él y me siguió plenamente,
Yo lo llevaré a la tierra a la que llegó
allí, y su descendencia [los] expulsará.

עָמָו וַיִּמְלֵא אַחֲרָי וַהֲבִיאֲתִיו אֶל-
הָאָרֶץ אֲשֶׁר-בָּא שָׁמָּה וְזָרְעוּ יוֹרְשָׁנָה:

ONKELÓS

עָמָו וְאַשְׁלָם בְּתֵר דְּחִלְתִּי וְאַעֲלֵנָה לְאַרְעָא דִּי עַל לְתַמָּן וּבְנוּחִי יִתְרַכְנָה:

RASHÍ

בָּפֶה וְאַחַת בְּלֵב. לְמַרְגְּלִים אָמַר: אֲנִי עֹמֶמֶם בְּעֶצֶה, וּבִלְבּוֹ הָיָה לִומר הָאֻמָּת, וְעַל יְדֵי כֹן הָיָה בּוֹ כַח לְהַשְׁתִּיקֶם, כָּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר: וַיִּהְיֶה כָלֵב וְלַעֲיִל יִגְלֵל, שֶׁהָיוּ סִבּוּרִים שֶׁיֵּאמָר כְּמוֹתָם. זֶהוּ שֶׁנֶּאֱמַר בְּסִפּוּר יְהוֹשֻׁעַ: וְאַשְׁבֵּא אֹתוֹ דָּבָר כְּאַשְׁרֵךְ

עִם לִבִּי (וַיְהוֹשֻׁעַ יד:ז), וְלֹא כְּאַשְׁרֵךְ עִם פִּי: וַיִּמְלֵא אַחֲרָי. וַיִּמְלֵא אֶת לִבּוֹ אַחֲרָי. וְזֶה מִקְרָא קֶצֶר: אֲשֶׁר בָּא שָׁמָּה. חִבְּרוּן תִּנְתֵּן לוֹ: יוֹרְשָׁנָה. כְּתִירוֹמוֹ: יִתְרַכְנָה, יוֹרִישׁוּ אֶת הָעֲנָקִים וְאֶת הָעָם אֲשֶׁר בָּהּ. וְאִין לְתַרְגְּמוֹ יִירְתֵּנָה, אֲלֵא בְּמִקּוֹם

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

la boca y otro en el corazón.¹³⁶ A los exploradores Caleb dijo: “Yo comparto el consejo de ustedes”, mientras que en su corazón decía la verdad. Y gracias a esto fue que tuvo la fuerza para callarlos, como se declara: “Caleb hizo callar al pueblo...”,¹³⁷ ya que ellos pensaban que él diría lo mismo que ellos. A esto se refiere lo que se declara en el Libro de Yehoshúa en el sentido de que Caleb dijo: “Y le traje reporte [a Moshé] según había en mi corazón”,¹³⁸ lo cual implicaba pero no como había en mi boca.¹³⁹

וַיִּמְלֵא אַחֲרָי / Y ME SIGUIÓ PLENAMENTE.¹⁴⁰ Esta frase significa: y llenó su corazón con la intención de ir tras de Mí. Es una frase elíptica.¹⁴¹

וְאֲשֶׁר בָּא שָׁמָּה / A LA QUE LLEGÓ ALLÍ. Esto quiere decir que Jebrón le será entregada.¹⁴²

וְיִתְרַכְנָה / [LOS] EXPULSARÁ. Este término debe ser entendido tal como lo traduce el Targum: יִתְרַכְנָה, *expulsará*, refiriéndose a que su descendencia expulsará a los gigantes y a los habitantes que hay en la región. Y solamente hay que traducir en arameo יִירְתֵּנָה, *la tomarán en posesión*,¹⁴³ cuando

136. La frase וַיִּתְּן אֶחָד רִיחַ es problemática. Como literalmente significa “otro espíritu”, se pudo haber pensado que el versículo quiere decir que Caleb tenía una opinión o actitud completamente distinta de los demás exploradores. Pero en tal caso le hubiera sido muy difícil fingir que estaba de parte de ellos y le hubiera costado mucho trabajo callarlos, lo que al parecer no fue el caso. Por esta razón, Rashí entiende que וַיִּתְּן אֶחָד רִיחַ implica que Caleb tenía una actitud correcta en su fuero interno y otra hacia el exterior (*Baer Hetev*).

137. *Supra*, v. 13:30.

138. *Yehoshúa* 14:7.

139. *Tanjumá* 10.

140. Literalmente, “y llenó tras de Mí”.

141. Es decir, se trata de una frase abreviada que omite el complemento directo del verbo “llenó”, que es “su corazón”. Tomada literalmente, “y llenó tras

de Mí”, la frase es ambigua, y por ello, Rashí suple el complemento directo (*Mizrají*). Por tanto, hay que entender וַיִּמְלֵא אַחֲרָי del siguiente modo: “...y llenó [su corazón con la intención de ir] tras de Mí.”

142. El verbo וַהֲבִיאֲתִיו, “Yo lo llevaré”, que aparece justo antes de la frase וְאֲשֶׁר בָּא שָׁמָּה, “a la que llegó allí” implica que Dios no sólo lo llevará, sino que se la entregará. Por otra parte, la frase “a la que llegó allí” no se refiere a toda la Tierra de Israel, sino sólo a la región a la que él personalmente llegó, que es Jebrón (*Mizrají*). En el v. 13:22, la Torá dice: “Subieron por el sur, y él llegó hasta Jebrón.” Ahí mismo, s.v. וַיָּבֵא עַד חִבְּרוֹן, Rashí explica que esa frase se refiere a Caleb.

143. O también *la heredarán*. Tanto la raíz hebrea יָרַשׁ, como la aramea יִרְתָּ, significan tanto “heredar”, en el sentido de herencia y legado, como “apoderarse de”, en el sentido de tomar un objeto en posesión.

²⁵ *Y el amalekí y el kenaaní habitan en la llanura; mañana den vuelta y emprendan el viaje hacia el desierto por la ruta del Mar de Suf.*”

²⁶ *El Eterno habló a Moshé y a Aharón, para decir:* ²⁷ *“¿Hasta cuándo a esta malévola asamblea, que ellos provocan que se quejen contra Mí? Las*

כה והעמלקי והכנעני יושב בעמק
מחר פנו וסעו לכם המדבר דרך ים-
סוף: פ

רביעי כו וידבר יהוה אל-משה ואל-
אהרן לאמר: כז עד-מתי לעדה הרעה
הזאת אשר המה מלינים עלי את-

ONKELÓS

כה ועמלקאח וכןענאח יתב במישרא מחר אתפנו וטולו לכו למדברא אורח ופא דסוף: כו ומקלי
י עס משה ועס אחרו למימר: כז עד אימתי לכנשתא בישתא הדא די אנו מתרעמין עלי ית

RASHÍ

יירשנה: (כה) והעמלקי וגו'. אם תלכו לכם וגו': (כו) לעדה הרעה וגו'. אלו
שם יחרגו אתכם מאחר שאיני המרגלים. מכאן לעדה שהיא עשרה:
עמכם. מחר פנו. לאחרים, וסעו אשר המה מלינים. את ישראל עלי:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

el vocablo hebreo **יירשנה**.¹⁴⁴

25. Y EL AMALEKÍ, ETC. Si ustedes van allá, ellos los matarán, ya que Yo [Dios] no estoy con ustedes.¹⁴⁵

MAÑANA DEN VUELTA. Hacia atrás, “y viajen al desierto, etc.”¹⁴⁶

27. A [ESTA] MALÉVOLA ASAMBLEA, ETC. La expresión **עדה** se refiere a los exploradores, que eran diez.¹⁴⁷ De aquí se aprende que la categoría de **עדה** consiste de por lo menos diez varones adultos.¹⁴⁸

QUE ELLOS PROVOCAN QUE SE QUEJEN. Al pueblo de Israel, “contra Mí”.¹⁴⁹

144. Ver más arriba las notas 102 y 103.

145. Esto explica por qué Dios menciona el sitio donde se localizaban el amalekí y el kenaaní, dato que parece no tener relevancia en este contexto (*Mizraji*). En el v. 14:43, la Torá describe la advertencia que Dios hizo a Israel al respecto: “Pues el amalekí y el kenaaní están allá delante de ustedes, y ustedes caerán por la espada, puesto que ustedes se han volteado de en pos del Eterno y el Eterno no estará con ustedes.”

146. Aquí la orden de “darse vuelta” no significa dirigirse hacia uno de sus lados, sino de voltearse completamente y avanzar por el camino que ya habían recorrido.

147. La palabra **עדה** literalmente significa “asamblea” o “congregación”. Según Radak (*Séfer haShorashim*), se deriva de la raíz **יעד**, que implica reunirse para un fin determinado, y es por eso que la Torá la utiliza para referirse a un grupo

homogéneo de individuos que comparten un propósito único. Ahora bien, aunque en otros contextos **עדה** se refiere a todo el pueblo de Israel (o incluso al Sanhedrín), en este contexto sólo puede referirse al grupo de exploradores, ya que la Torá dice que esta **עדה** hace que el pueblo de Israel se queje. Si aquí **עדה** se refiriese al pueblo de Israel en general, el versículo diría que ellos mismos se quejan (*Mizraji*).

148. *Meguilá* 23b; *Sanhedrín* 2a. Aunque el grupo original de exploradores era de doce, Yehoshúa y Caleb no son incluidos dentro de esta “asamblea malévola”, ya que no calumniaron a la Tierra de Israel.

149. El verbo **מלינים** está en el modo *hif'il*, por lo que tiene un carácter causativo: hacer que otro realice la acción. En este caso, hacer que Israel se queje. No quiere decir que ellos mismos se quejaban (*Mizraji*). Ver también la nota 147.

quejas de los Hijos de Israel que ellos provocan contra Mí Yo he escuchado. ²⁸Di a ellos: ¡Vivo Yo —es declaración del Eterno— si no haré a ustedes conforme a lo que han hablado en Mis oídos! ²⁹En este desierto caerán los cadáveres de ustedes y todos sus contados en cualquier cómputo, de veinte años en adelante,

תִּלְנוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר הֵמָּה מְלִינִים
עָלַי שָׁמַעְתִּי: כֹּחַ אֲמַר אֱלֹהִים חַי־אֲנִי
נֶאֱמַר-יְהוָה אִם-לֹא כֹאֲשֶׁר דִּבַּרְתָּם
בְּאָזְנֵי בֶן אֶעֱשֶׂה לָכֶם: כֹּחַ בַּמִּדְבָּר הַזֶּה
יָפְלוּ פְגְרֵיכֶם וְכָל-פְּקֻדֵיכֶם לְכָל-
מִסְפָּרְכֶם מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וּמַעְלָה

ONKELÓS

תִּרְעַמֶּת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל דִּי אֲנֹנ מִתְרַעְמִין עָלַי שְׁמִיעַ קִדְמִי: כֹּחַ אֲמַר לְהוֹן קִים
(וְ"א קִים) אֲנָה אֲמַר יִי אִם לֹא כִמָּה דִּי מִלְּתוֹן קִדְמִי בִּן אֲעֵבֵד לְכוֹן: כֹּחַ בַּמִּדְבָּרָה
הַדִּין יָפְלוּ פְגְרֵיכוֹן וְכָל מִנְיָכוֹן לְכָל חֲשִׁבְכוֹן מִבֶּר עֶשְׂרִין שָׁנִין וּלְעֵלָה

RASHÍ

אֵת תִּלְנוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר הֵמָּה. הַמְרַגְלִים. כֹּאֲשֶׁר דִּבַּרְתָּם. שֶׁבַקְשְׁתֶּם מִמֶּנִּי: אוֹ בַּמִּדְבָּר
מְלִינִים אוֹתָם עָלַי, שָׁמַעְתִּי: (כֹּחַ) חַי אֲנִי. לְשׁוֹן. הַזֶּה, לוֹ מִתְנֹן (וְעֵל יִדְבָּר): (כֹּחַ) וְכָל פְּקֻדֵיכֶם לְכָל
שְׁבוּעָה. אִם לֹא בֶן אֶעֱשֶׂה, כִּבְיָכוֹל אֲנִי חַי: מִסְפָּרְכֶם. כָּל חֲנֻמָּה לְכָל מִסְפָּר שְׁאֵתָם

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

הַמְרַגְלִים / LAS QUEJAS DE LOS HIJOS DE ISRAEL QUE ELLOS. Los exploradores, hacen que se quejen contra Mí [los Hijos de Israel], Yo he escuchado. ¹⁵⁰

28. VIVO YO! Esta exclamación expresa un juramento, ¹⁵¹ como si Dios hubiera dicho: “Si no hago a ustedes conforme a lo que han hablado en Mis oídos” —si fuera posible expresarse en estos términos de Dios— “es como si Yo no viviera”. ¹⁵²

CONFORME A LO QUE HAN HABLADO. Cuando me pidieron: “...¡Ojalá hubiésemos muerto en este desierto!” ¹⁵³

Y TODOS LOS CONTADOS DE USTEDES EN CUALQUIER CÓMPUTO. Es decir, todos los que han sido contados de entre ustedes en cualquier cómputo o censo que ustedes

150. También en esta segunda frase del versículo, el verbo מְלִינִים es un verbo causativo y, por consiguiente, la frase quiere decir que ellos (los exploradores) provocan que los Hijos de Israel se quejen contra Dios. Esas eran las quejas que Dios escuchó, no las quejas de los exploradores mismos.

151. Idéntica expresión [חַי אֲנִי] aparece en el v. 21, donde Rashí la explica de igual modo.

152. Rashí explica esto porque la frase en hebreo, חַי אֲנִי נֶאֱמַר יְהוָה אִם לֹא כֹאֲשֶׁר דִּבַּרְתָּם בְּאָזְנֵי בֶן אֶעֱשֶׂה, es problemática. Lo normal sería que cuando alguien haga un juramento, lo exprese en términos positivos. Por ejemplo: “¡Vivo yo, que haré a ustedes conforme han hablado!”, no en términos negativos, como aquí: “¡Vivo Yo... si no hago a ustedes conforme a lo que han hablado en Mis

oídos!” Formulado así, el juramento parece decir justamente lo contrario de lo que Dios quería decir, ya que literalmente implica que Dios vive justamente si *no* actúa contra ellos. Como obviamente ése no es el sentido del juramento, Rashí señala que Dios expresó Su juramento en términos negativos para enfatizar que, si no retribuyera a los israelitas lo que ellos mismos habían dicho, ello implicaría una profanación de Su Nombre equivalente a —por decirlo así— negar Su existencia (*Séfer haZikarón*).

153. *Supra*, v. 2. Ahí el versículo completo dice: “Todos los Hijos de Israel se quejaron contra Moshé y Aharón, y toda la asamblea les dijo: “¡Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Mitzráim! ¡Ojalá hubiésemos muerto en este desierto!”

quienes ustedes hicieron que se quejaron contra Mí; ³⁰ que no entrarán en la tierra acerca de la cual alcé Mi mano para hacerles residir en ella, excepto Caleb hijo de Yefuné y Yehoshúa hijo de Nun. ³¹ Pero sus hijos pequeños, de quienes ustedes dijeron que serán cautivos, Yo los haré entrar y conocerán la tierra que ustedes han despreciado. ³² Pero sus cadáveres, los de ustedes, caerán

אֲשֶׁר הִלִּינְתֶּם עָלַי: ל אֲסִי־אֶתֶם
תִּבְאוּ אֶל־הָאָרֶץ אֲשֶׁר נִשְׁאַתִּי אֶת־
יָדִי לְשֹׁכֵן אִתְּכֶם בָּהּ בִּי אֲסִי־כָלֵב
בֶּן־יִפְנֶה וַיְהוֹשֻׁעַ בֶּן־נוּן: לֹא וְטַפְכֶּם
אֲשֶׁר אָמַרְתֶּם לָבוֹ יְהִיָּה וְהִבִּיאֲתִי
אִתְּכֶם וַיִּדְעוּ אֶת־הָאָרֶץ אֲשֶׁר
מֵאִסְתֶּם בָּהּ: לֹב וּפְגִרֵיכֶם אִתְּכֶם יָפְלוּ

ONKELÓS

די אַתְרַעֲמִתּוֹן עָלַי: ל אִם אַתּוֹן תַּעֲלוּן לָאָרֶעָא דִּי קִימִית בְּמִימְרִי לְאַשְׁרֵאָה
יִתְכוּן בָּהּ אֶלְחוּן כָּלֵב בֶּר יִפְנֶה וַיְהוֹשֻׁעַ בֶּר נון: לֹא וְטַפְלֵכוֹן דִּי אָמַרְתּוֹן לָבָא
יְחִי וְאֶעֱלֵ וְיִתְהוּוּ וַיִּדְעוּן יְת אָרֶעָא דִּי קִצְתּוֹן בָּהּ: לֹב וּפְגִרֵיכוֹן דִּי לָכוֹן יָפְלוּ

RASHÍ

נִמְנִיִּם בּוֹ, כְּגוֹן לְצֹאֵת וּלְבֹא לְצָבָא וּלְתַת שְׁקָלִים. כָּל הַמְּנֻיִּים לְכָל אוֹתוֹן מִסְפָּרוֹת יְמוֹתוֹ, וְאֵלוֹ הֵן: מִבְּנֵי עֶשְׂרִים שָׁנָה וְגו', לְהוֹצִיא שְׁבִטוֹ

שֶׁל לְוִי שְׂאִין פְּקוּדֵיהֶן מִבְּנֵי עֶשְׂרִים: (לֹב) וּפְגִרֵיכֶם
אִתְּכֶם. כְּתִרְגוּמוֹ. לְפִי שְׂדֵבֶר עַל הַבָּנִים
לְהַכְנִיסָם לָאָרֶץ וּבְקֶשׁ לִזְמֹר וְאִתְּכֶם תְּמֹתוֹ,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

hayán sido contados, como por ejemplo al salir y entrar del ejército,¹⁵⁴ así como para dar los siclos de plata para el Santuario,¹⁵⁵ todos los que han sido contados para dichos cómputos morirán. Y son los incluidos en la frase: “De veinte años en adelante.”¹⁵⁶ Ello excluye a la tribu de Leví, ya que los miembros de dicha tribu que fueron contados en su censo no fueron de veinte años en adelante, sino a partir de treinta años.¹⁵⁷

32. וּפְגִרֵיכֶם אִתְּכֶם / PERO SUS CADÁVERES, LOS DE USTEDES. Esta frase debe ser entendida tal como la traduce el Targum.¹⁵⁸ Puesto que en el versículo anterior se habló de los hijos, diciendo que Él los haría entrar a la Tierra de Israel, y ahora quiere declarar que “ustedes [los padres] morirán”,

154. Como se indica en los vv. 1:2-3: “Hagan el censo de toda la asamblea de Israel según sus familias, según sus casas paternas, conforme al número de nombres, todos los varones por sus cabezas. De veinte años en adelante -todo el que salga al ejército en Israel...”

155. Ver al respecto, *Shemot* 30:11-14: “Cuando tomes el censo de los Hijos de Israel según sus cómputos, cada uno entregará el rescate de su alma al Eterno cuando se los cuente... Esto entregará todo el que pase entre los contados: un medio siclo del siclo sagrado... Todo el que pase entre los contados, de veinte años en adelante, entregará la porción separada al Eterno.”

156. Es decir, todos los miembros de las tribus de

Israel que hayan sido contados desde la edad de veinte años, a excepción de la tribu de Leví, como Rashí indicará a continuación.

157. *Babá Batrá* 121b. Los miembros de la tribu de Leví fueron censados desde un mes de edad, como se indica en el v. 3:15: “Cuenta a los hijos de Leví según sus casas paternas, según sus familias; a todo varón de un mes de edad en adelante los contarás.” Hubo otro cómputo de esta tribu, realizado por familias, en los vv. 4:2, 4:22 y 4:29. Pero este último cómputo fue exclusivamente para su ingreso al servicio.

158. El Targum traduce la frase hebrea וּפְגִרֵיכֶם אִתְּכֶם por וּפְגִרֵיכוֹן דִּי לָכוֹן, y los cadáveres de ustedes.

en este desierto. ³³ Y sus hijos vagarán en el desierto cuarenta años y portarán la

בְּמִדְבָּר הַזֶּה: לֹא וּבְנֵיכֶם יֵהְיוּ רָעִים
בְּמִדְבָּר אַרְבָּעִים שָׁנָה וְנִשְׂאוּ אֶת־

ONKELÓS

בְּמִדְבָּר הַדִּיז: לֹא וּבְנֵיכֶם יֵהְיוּ מְאֻחָרִין בְּמִדְבָּר אַרְבָּעִין שָׁנִין וְיִקְבְּלוּ יָת

RASHÍ

נוֹפֵל לָשׁוֹן זֶה בָּאוּ לֹמֵר אֲתֶם: (וְגו') אַרְבָּעִים
שָׁנָה. לֹא מֵת אֶחָד מֵהֶם פְּחוֹת מִבֶּן שְׁשִׁים,
לְכַד נִגְזַר אַרְבָּעִים כְּדִי שְׂיִהְיוּ אוֹתָם שֶׁל
בְּנֵי עֶשְׂרִים מִגִּיעִין לְכָלֵל שְׁשִׁים, וְשָׁנָה
רִאשׁוֹנָה הִיְתָה בְּכָלֵל, וְאִם עַל פִּי שְׁקֻדָּמָה
לְשִׁלּוֹחַ הַמְּרָגְלִים לְפִי שְׁמִשְׁעָשׂוֹ אֶת הָעֵגֶל
עֲלֵתָה גִזְרָה זֹו בְּמִחְשָׁבָה, אֲלֵא שֶׁהִמְתִּין
לָהֶם עַד שֶׁתִּתְמַלֵּא סֵאָתָם. וְזֶהוּ שְׁנֵאֻמֵּר:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

es correcto utilizar esta expresión y decir **אַתֶּם**, “los de ustedes”, para enfatizar la diferencia. ¹⁵⁹

33. אַרְבָּעִים שָׁנָה / CUARENTA AÑOS. Ninguno de ellos murió antes de los sesenta años. ¹⁶⁰ Por esta razón, se decretó que deambularían en el desierto durante cuarenta años, a fin de que los que en el momento de promulgar Dios el decreto tenían veinte años de edad llegasen a la edad de sesenta años al término de los cuarenta años. ¹⁶¹ Ahora bien, el primer año que ellos estuvieron en el desierto ¹⁶² fue incluido dentro de los cuarenta años, a pesar de que precedió al envío de los exploradores, pues desde que los israelitas hicieron el Becerro de Oro Dios ya había concebido este decreto en Su pensamiento. Pero no lo hizo efectivo en ese momento, sino que los esperó hasta que su medida de pecado estuviera repleta. ¹⁶³ A esto hace referencia lo que se declara:

159. En hebreo, la frase **וּבְנֵיכֶם אֲתֶם** no parece ser gramaticalmente correcta. Literalmente significa: “...y sus cadáveres, ustedes”. Puesto que la palabra **וּבְנֵיכֶם** ya contiene el sufijo pronominal que indica el “de ustedes”, es obvio que la frase habla de los cadáveres de ellos. Por consiguiente, parecería redundante y equívoco añadir el pronombre **אַתֶּם**, “ustedes”. Es por eso que Rashí explica que aquí la función del pronombre **אַתֶּם** consiste meramente en enfatizar que, a diferencia de los hijos, los cadáveres de los padres se quedarían en el desierto. Al citar la traducción del Targum, Rashí puntualiza que, para evitar el equívoco gramatical, hay que entender el pronombre **אַתֶּם** como si indicase pertenencia: “[los cadáveres] de ustedes”. Hay que entender el versículo así: “Pero sus cadáveres, los de ustedes [y no los de sus hijos], caerán en este desierto.”

160. *Tanjumá* 13. El decreto de exterminación sólo se aplicaba a los que hubieran tenido veinte o más años en el momento en que ocurrió la rebelión de los exploradores. Por tanto, si el decreto consistía en que permanecieran cuarenta años en el desierto y murieran, nadie menor de sesenta años murió (*Mizraji*).

161. Rashí señala esto para enfatizar que, a pesar de que esa generación había pecado gravemente contra Él al dudar de Su palabra, aun así Dios se comportó hacia ellos con misericordia incluso al aplicarles el castigo. Una muerte antes de los sesenta años es considerada como *karet* —una muerte prematura y excepcional a manos del Cielo. Sin embargo, a partir de esa edad, la muerte ya no es considerada como un castigo divino excepcional, sino como un acontecimiento “natural”. Por su misericordia, Dios quiso que esa generación tuviera la muerte “natural” de los demás seres humanos (*Séfer haZikarón*).

162. Antes de este suceso.

163. Forma parte del plan divino para el mundo no castigar cada pecado individualmente, sino esperar hasta que la acumulación de pecados de los seres humanos hace que “su medida se colme”, y entonces castigarlos. En *Bereshit* 6:13, s.v. **כִּי מָלְאָה הָרָרָץ תְּהִי**, después de haber afirmado en el v. 6:11 que la generación del Diluvio había pecado con idolatría e inmoralidad sexual, Rashí enfatiza que “su sentencia únicamente fue sellada a causa del robo”. En aquel caso, el robo fue lo que colmó la medida de esa generación; en éste, la medida de pecado de la

degradación de ustedes hasta que se acaben sus cadáveres en el desierto. ³⁴ Igual al número de días que ustedes exploraron la tierra, cuarenta días, un día por cada año, portarán sus iniquidades —cuarenta años— y sabrán [lo que es] el apartarse de Mí. ³⁵ Yo, el Eterno, he hablado,

זְנוּתֵיכֶם עַד-תִּם פְּגִירְכֶם בַּמִּדְבָּר:
לֹד בַּמִּסְפָּר הַיָּמִים . אֲשֶׁר-תִּרְתֶּם
אֶת-הָאָרֶץ אַרְבָּעִים יוֹם לַשָּׁנָה
יוֹם לַשָּׁנָה תִּשְׂאוּ אֶת-עֲוֹנוֹתֵיכֶם
אַרְבָּעִים שָׁנָה וַיִּדְעֶתֶם אֶת-
תְּנוּאַתִּי: לֹה אֲנִי יְהוָה דִּבַּרְתִּי

ONKELÓS

חוביכון עד דיסופון פגירכון במדברא: לוד במנן יומיא די אלקתון ית ארעא ארבעין יומין יומא לשמא יומא לשמא תקבלון ית חוביכון ארבעין שנין ותדעון ית דאתרעמתון עלי: לה אנה יי גזרית במימרי

RASHI

וביום פקדי (שמות לב:לד), במרגלים, מקצת שנה ככלה, וכשנכנסו לשנת ששים ופקדתי עליהם חטאתם. ואף כאן נאמר: מתו אותם של בני עשרים: ונשאו את תשאו את עונותיכם, שתי עונות: של עגל ושל תלונה. וחשב להם במנן חייהם (וזה את תנואתי. שהנאותם את לבבכם

TRADUCCIÓN DE RASHI

“Pero en el día que Yo haga cuentas...” —o sea, en el asunto de los exploradores— “tomaré en cuenta su pecado contra ellos.”¹⁶⁴ Y también aquí se alude a eso, puesto que se declara que “portarán sus iniquidades”,¹⁶⁵ en plural, pero no se dice “su iniquidad”, lo cual sugiere *dos* iniquidades: la del Becerro de Oro y la de quejarse contra Dios. Y en el cálculo de los años de sus vidas Dios les contó una parte del sexagésimo año como el año completo, y tan pronto como alcanzaron el sexagésimo año todos los que ahora tenían veinte años murieron.

וְנִשְׂאוּ זְנוּתֵיכֶם / Y PORTARÁN LA DEGRADACIÓN DE USTEDES. Esta frase debe ser entendida tal como la traduce el Targum: וַיִּקְבְּלוּ ית חוביכון, y ellos tomarán la culpa de ustedes.¹⁶⁶

34. אֶת תְּנוּאַתִּי / EL APARTARSE DE MÍ. Comprenderán que han apartado su corazón de seguir

generación que idolatró al Becerro de Oro solamente se colmó cuando se negaron a creer en Dios con respecto a la Tierra de Israel.

164. *Shemot* 32:34. Ahí mismo, en los vv. 32:31-32, Moshé intercedió por el pueblo de Israel ante Dios, suplicándole que les perdonase el pecado del Becerro de Oro. Y en los vv. 32:33-34, Dios le respondió: “A quien haya pecado contra Mí lo borraré de mi Libro. Y ahora, vé y conduce al pueblo hacia donde Yo te hablé; he aquí que mi ángel irá delante de ti. Mas en el día que Yo tome en cuenta [es decir, que los considere y analice], tomaré en cuenta su pecado contra ellos.”

165. Ver *infra*, v. 34.

166. En el v. 34, el Targum traduce la frase וְנִשְׂאוּ זְנוּתֵיכֶם, “ustedes portarán sus iniquidades” con una expresión similar: וַיִּקְבְּלוּ ית חוביכון, *ustedes*

tomarán sus propias culpas. Aunque en este versículo la expresión utilizada es זְנוּתֵיכֶם, que literalmente significa “su promiscuidad”, Rashi comenta que esta expresión no sólo puede ser utilizada para hablar de pecados de índole sexual, sino también de pecados de otra naturaleza, como en este caso. Por otra parte, la palabra que, en el v. 34 y aquí, el Targum utiliza para referirse a estos pecados es חוביכון, que literalmente significa *sus deudas* [o *culpas*]. Es usual que el Targum traduzca la palabra עוֹן, “iniquidad”, por חוב, *deuda*. De igual modo que suele traducir la palabra רָשָׁע, “malvado”, por חַיֵּב, *deudor* o *culpable* [ver, p. ej., el v. 35:31]. (En español, las palabras “deuda” y “culpa” están conceptualmente relacionadas entre sí: se dice que alguien es *culpable* cuando comete una falta susceptible que lo vuelve *deudor* frente a Dios o frente a los seres humanos.)

si Yo no hago esto a toda esta asamblea malévola que se reunió contra Mí: ¡en este desierto acabarán y ahí morirán!”

³⁶ *Y los hombres que Moshé había enviado a explorar la tierra, que al regresar provocaron que toda la asamblea se quejase contra él, al proferir la calumnia de la tierra,*

אִם-לֹא | זֹאת אֶעֱשֶׂה לְכָל-הָעֵדָה
הָרָעָה הַזֹּאת הַנוֹעֲדִים עָלַי בַּמִּדְבָּר
הַזֶּה יָתֻמוּ וְשֵׁם יָמָתוֹ: לוֹ וְהָאֲנָשִׁים
אֲשֶׁר-שָׁלַח מֹשֶׁה לְתוֹר אֶת-הָאָרֶץ
וַיָּשָׁבוּ וַיְלִינוּ {וַיִּלִּינוּ} עָלָיו אֶת-כָּל-
הָעֵדָה לְהוֹצִיא דָבָה עַל-הָאָרֶץ:

ONKELÓS

אִם לֹא דָא אַעבִיד לְכָל כְּנִשְׁתָּא בִישְׁתָּא הָדָא דְאִדְמִנּוּ עָלַי בַּמִּדְבָּרָא הָדִין יְסוּפּוּ וְתָמּוּ וּמוֹתוּ: לוֹ וְגִבְרִיא
דִּי שָׁלַח מֹשֶׁה לְאֶלְלָא יְת אֶרְעָא וְתָבוּ וְאֶרְעִימוּ עֲלוּהִי יְת כָּל כְּנִשְׁתָּא לְאַפְקָא שׁוּם בֵּישׁ עַל אֶרְעָא:

RASHÍ

דְּבָרִים, שְׁמַלְקִיחִים לְשׁוֹנָם לְאָדָם לְדַבֵּר בּוֹ, כְּמוֹ:
דּוֹבֵב שְׁפָתַי יִשְׁנִים {שִׁיר הַשִּׁירִים זִין}. וַיִּשְׁנֶה לְטוֹבָה
וַיִּשְׁנֶה לְרָעָה, לְכַד נֶאֱמַר כָּאֵן מוֹצֵאִי דְבַת הָאָרֶץ
רָעָה, שֵׁישׁ דְּבָה שְׁחִיא טוֹבָה: דְּבָה. פֶּרֶלְדִּי"ץ בִּלְע"ז:

מֵאחֲרֵי. תְּנוּאָה לְשׁוֹן הַסֵּרָה, כְּמוֹ: כִּי הִנֵּיא אֲבִיהִי
אֹתָהּ {וּלְקַמּוּ לִי:} {וְיָשָׁבוּ וַיִּלִּינוּ עָלָיו}. וְכִשְׁשָׁבוּ מִתּוֹר
הָאָרֶץ הִרְעִימוּ עָלָיו אֶת כָּל הָעֵדָה בְּהוֹצֵאת דְּבָה
אוֹתָם אֲנָשִׁים וַיָּמָתוּ. כָּל הוֹצֵאת דְּבָה לְשׁוֹן חֲנוּד

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

tras de Mí.¹⁶⁷ La palabra תְּנוּאָה¹⁶⁸ significa “apartamento”, como en la frase: “Pues su padre la apartó [הִנֵּיא, de su voto].”¹⁶⁹

36. *QUE AL REGRESAR PROVOCARON QUE... SE QUEJASE CONTRA ÉL.* El versículo quiere decir: “Y los hombres que Moshé había enviado a explorar la tierra”, cuando regresaron de explorar la tierra, provocaron que toda la asamblea se quejara contra él, Moshé, al pronunciar calumnias, esos hombres murieron.¹⁷⁰ La expresión הוֹצֵאת דְּבָה en la Torá siempre implica enseñar a una persona a decir algo, es decir, cuando se enseña el habla de uno a otra persona para que la pronuncie.¹⁷¹ Similarmente tenemos: “Que hace hablar [דוֹבֵב] los labios de los que duermen.”¹⁷² Hay דְּבָה para bien y para mal, y es por eso que aquí, en el v. 37, literalmente dice “los que profirieron habla malévola [דְּבַת רָעָה] de la tierra”, pues también hay una דְּבָה para bien.¹⁷³

דְּבָה / CALUMNIA. En francés antiguo, *parlediz*.¹⁷⁴

167. *Infra*, v. 30:6. La palabra תְּנוּאָתִי no significa “Mi apartamento”. Si así fuera, la frase וַיִּדְעֻם אֶת וַיִּדְעֻם אֶת תְּנוּאָתִי significaría: “...conocerán Mi apartarse [de ustedes]”. Pero no es así, no era Dios el que se apartó de ellos, sino ellos de Él. Por consiguiente, תְּנוּאָתִי significa “el apartarse de Mí” (*Gur Aryé*).

168. En este caso con sufijo pronominal, תְּנוּאָתִי.

169. *Infra*, v. 30:6.

170. En hebreo, la frase וַיָּשָׁבוּ וַיִּלִּינוּ עָלָיו resulta ambigua. Entendida secuencialmente, parece decir que ahora “volvieron” [וַיָּשָׁבוּ] a provocar que el pueblo de Israel se quejara contra Dios [וַיִּלִּינוּ]. Ello implicaría que el versículo habla de una segunda provocación a queja, además de la primera. Rashí

afirma que no es así; el versículo habla de la misma provocación a queja mencionada en el v. 27 (*Gur Aryé*).

171. Aquí Rashí comenta que en hebreo la palabra דְּבָה se refiere al efecto de expresar palabras o proferir enunciados, no específicamente a una calumnia.

172. *Shir HaShirim* 7:10.

173. Rambán, sin embargo, opina que la palabra דְּבָה sí se refiere a expresar palabras o enunciados con carácter negativo.

174. En español, “habla”. El antiguo vocablo francés *parlediz* está relacionado con el verbo *parler*, “hablar”.

³⁷ *esos hombres promunciadore de la calumnia malévola contra la tierra, murieron por la plaga delante del Eterno.* ³⁸ *Pero Yehoshúa hijo de Nun y Caleb hijo de Yefuné quedaron vivos de*

וַיָּמָתוּ וַיָּמָתוּ הָאֲנָשִׁים מוֹצְאֵי
רֶבֶת הָאָרֶץ רָעָה בְּמַגֵּפָה
לִפְנֵי יְהוָה: לֵה וַיְהוֹשֻׁעַ
בֶּן-נֹון וְכָלֵב בֶּן-יִפְנֶה חִי

ONKELÓS

לֹא וַיָּמָתוּ גְבֻרָא דְאַפִּיקוּ שׁוּם בִּישׁ עַל אֶרְעָא בְּמוֹתָנָא קָדָם יְיָ: לֵה וַיְהוֹשֻׁעַ בֶּר נֹון וְכָלֵב בֶּר יִפְנֶה אֶתְקִימוּ (ו"א קימו)

RASHÍ

(ו) בְּמַגֵּפָה לִפְנֵי ה'. בְּאוֹתָהּ מֵיִתָּה הַחֲגוּנָה לָהֶם, מִדָּה כְּנֶגֶד מִדָּה. הֵם חָטְאוּ בְלִשׁוֹן וְנִשְׁתַּרְבַּב לְשׁוֹנָם עַד טְבוּרָם, וְתוֹלָעִים יוֹצְאִין מִלְשׁוֹנָם וּבָאִין לְתוֹךְ טְבוּרָם. לְכֹךְ נֶאֱמַר בְּמַגֵּפָה וְלֹא נֶאֱמַר בְּמַגֵּפָה, וְזֶה: לִפְנֵי ה'. בְּאוֹתָהּ הָרְאוּהָ לָהֶם עַל פִּי מִדּוּתֵי שֶׁל הַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא, שְׁחֹא מוֹדֵד מִדָּה כְּנֶגֶד מִדָּה: (ו) וַיְהוֹשֻׁעַ... וְכָלֵב חִי וְגו'. מִה תִּלְמֹד לֹמֵד חִי מִן הָאֲנָשִׁים הָהֵם: אֲלֵא

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

37. *POR LA PLAGA DELANTE DEL ETERNO.* Murieron por medio de esa clase de muerte que era apropiada para ellos, medida por medida: ellos pecaron con su lengua y, en castigo recíproco, sus lenguas se prolongaron hasta sus ombligos y gusanos salían de sus lenguas y entraban a sus ombligos.¹⁷⁵ Por esta razón se dice “por la plaga,”¹⁷⁶ y no se dice “por una plaga”. Y a ello también se refiere el hecho de que murieron “delante del Eterno”, es decir, por medio de esa plaga que era apropiada para ellos conforme a los métodos de retribución del Santo –bendito es–, el cual “mide” –es decir, juzga– a los seres humanos medida por medida.¹⁷⁷

38. *PERO YEHOŠUÁ... Y CALEB, ETC.* ¿Qué quiere enseñar el hecho de que sólo ellos dos “quedaron vivos de entre aquellos hombres”?¹⁷⁸ En realidad, es enunciado

175. El Maharal de Praga ofrece una extensa explicación conceptual de este fenómeno. Reseñaremos aquí algunas de sus principales ideas: según afirma el Talmud (*Sotá* 45b), el hombre es formado a partir del ombligo. En cierto sentido, pues, la “raíz” del hombre es el ombligo, en forma semejante a la raíz de un árbol, de la cual éste se desarrolla. Por otra parte, el propósito de la lengua es expresar palabras, en forma semejante a como el propósito de un árbol es producir frutos. Es por eso que en hebreo se llama “fruto de los labios [יֵב]” a la palabra (*Yeshayahu* 57:19). Esto implica que, en cierto modo, se puede considerar al ombligo y a la lengua como dos polos directamente relacionados entre sí, el primero representando la raíz de algo y la segunda el propósito o fin de algo. En el caso de los exploradores, su calumnia implicó pervertir esta relación entre la raíz y el fin de las cosas. Es por esta razón que fueron castigados en esos órganos. Por otra parte, el hecho de que sus lenguas produjeran gusanos significaba que, así

como los gusanos aparecen en un fruto que se ha separado del árbol (su raíz o fundamento), de igual modo lo que ellos hicieron fue expresar algo que carecía de fundamento (*Gur Aryé*).

176. La palabra בְּמַגֵּפָה literalmente significa “por la plaga”. El artículo determinado “la” está indicado por la vocal *pataj* debajo del prefijo [ב]. Si el versículo quisiese decir “por una plaga”, hubiera vocalizado el prefijo con la semi-vocal *shevá* [בְ], escribiendo la palabra así: בְּמַגֵּפָה. Ahora bien, decir “la plaga” implica que el versículo alude a una plaga específica a ellos, mientras que decir “una plaga” podría implicar que la plaga no estaba específicamente relacionada con ellos.

177. *Sotá* 35a.

178. Ese hecho ya es señalado más adelante, en el versículo: “Y de ellos no quedó ningún hombre, salvo Yehoshúa hijo de Nun y Caleb hijo de Yefuné” (*infra*, v. 26:65), por lo que su indicación aquí parece superflua (*Najalat Yaacob*). Por otra parte, puesto que ellos no pecaron al calumniar a la

entre aquellos hombres que habían ido a explorar la tierra.

³⁹ Moshé habló estas palabras a todos los Hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. ⁴⁰ Se levantaron temprano por la mañana y ascendieron a la cima de la montaña, diciendo: "Aquí estamos, y subiremos al lugar que dijo el Eterno, pues hemos pecado." ⁴¹ Pero Moshé dijo: "¿Por qué transgreden la palabra del

מִן־הָאֲנָשִׁים הָהֵם הִהָלְכִים לְתוֹר
אֶת־הָאָרֶץ: לֹט וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה אֶת־
הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה אֶל־כָּל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל
וַיִּתְאַבְּלוּ הָעָם מְאֹד: מ וַיִּשְׁכְּמוּ
בַּבֹּקֶר וַיַּעֲלוּ אֶל־רֹאשׁ־הָהָר לֵאמֹר
הִנֵּנוּ וְעַלֵּינוּ אֶל־הַמָּקוֹם אֲשֶׁר־אָמַר
יְהוָה כִּי חָטָאנוּ: מֵא וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה
לָמָּה זֶה אַתֶּם עֹבְרִים אֶת־פִּי

ONKELÓS

מִן גְּבִרְיָא הָאֲנָוִן דְּאָזְלוּ לְאֵלְלָא יְת אָרְעָא: לֹט וּמְלִיל מֹשֶׁה יְת פְּתִגְמִיָּא הָאֲלִין לְכָל בְּנֵי
יִשְׂרָאֵל וְאִתְאַבְּלוּ עִמָּא לְחֻדָּא: מ וְאִקְדִּימוּ בְּצַפְרָא וּסְלִיקוּ לְרִישׁ טוֹרָא לְמִימַר הָא אֲנַחְנָא
סָלְקִין לְאִתְרָא דִּי אָמַר יְי אָרִי חָטָאנוּ: מֵא וְאָמַר מֹשֶׁה לָמָּה דָּנִן אַתּוּן עֹבְרִין עַל גְּזֵרַת מִימְרָא

RASHÍ

מִלְמֹד שֶׁנִּטְּלוּ חֵלֶקם שֶׁל מְרַגְלִים בָּאָרֶץ הַמְּקוֹם. לְאָרֶץ יִשְׂרָאֵל: אֲשֶׁר אָמַר ה'. לְתִתָּהּ
וְקָמוּ תַּחְתֵּיהֶם לְחַיִּים: (מ) אֶל רֹאשׁ הָהָר. הוּא הַדֶּרֶךְ הַעוֹלָה לְאָרֶץ יִשְׂרָאֵל: הִנֵּנוּ וְעַלֵּינוּ אֶל
הַמָּקוֹם. לְאָרֶץ יִשְׂרָאֵל: אֲשֶׁר אָמַר ה'. לְתִתָּהּ
לָנוּ שָׁם נַעֲלֶה: כִּי חָטָאנוּ. עַל אֲשֶׁר אָמַרְנוּ:
הִנֵּנוּ וְעַלֵּינוּ אֶל הַמָּקוֹם. לְאָרֶץ יִשְׂרָאֵל: אֲשֶׁר אָמַר ה'. לְתִתָּהּ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

para enseñar que ellos dos tomaron la parte que correspondía a los exploradores en la Tierra de Israel y por eso, en cierto sentido, permanecieron vivos en lugar de ellos. ¹⁷⁹

40. **אֶל רֹאשׁ הָהָר / A LA CIMA DE LA MONTAÑA.** Esa es la ruta que sube hacia la Tierra de Israel.

הִנֵּנוּ וְעַלֵּינוּ אֶל הַמָּקוֹם / AQUÍ ESTAMOS, Y SUBIREMOS AL LUGAR. Es decir, a la Tierra de Israel. ¹⁸⁰

אֲשֶׁר אָמַר ה' / QUE DIJO EL ETERNO. Que nos lo entregaría, allí nosotros subiremos. ¹⁸¹

כִּי חָטָאנוּ / PUES HEMOS PECADO. En cuanto a lo que dijimos: "¿Acaso no es mejor para nosotros regresar a Mitzráim?" ¹⁸²

Tierra de Israel, es obvio que tenían que quedar vivos, por lo que mencionarlo sería superfluo (*Masquíl leDavid*).

179. *Babá Batrá* 118b. En la Torá existe el concepto de que, tomando a dos individuos relacionados entre sí, si uno de ellos es justo, pero el otro malvado, en ciertas circunstancias cabe la posibilidad de que el justo tome su parte *más* la parte del malvado en el Mundo Venidero. En forma similar, aquí Caleb y Yehoshúa tomaron la parte que correspondía a los demás exploradores. En ese sentido se considera que "vivieron" en lugar de ellos (*Baer baSadé*).

180. Aunque el versículo no menciona con qué propósito subieron a la montaña, Rashí explica que

su intención era dirigirse hacia la Tierra de Israel (*Lifshutó shel Rashí*).

181. En hebreo, la frase **הִנֵּנוּ וְעַלֵּינוּ אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אָמַר ה'**, "Aquí estamos, y subiremos al lugar que dijo el Eterno..." es elíptica. Es decir, omite el complemento de la cláusula "que dijo el Eterno", dejándolo implícito. Rashí suple las palabras faltantes, de tal modo que hay que entender así el versículo: "Aquí estamos, y subiremos al lugar que dijo el Eterno *que nos daría*, pues hemos pecado."

182. *Supra*, v. 3. Esa frase es continuación de la queja enunciada en el v. 2: "¡Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Mitzráim u ójalá hubiésemos muerto en este desierto!", respecto a la cual, en el v. 28, Dios les había reclamado y había jurado darles

Eterno? Eso no prosperará. ⁴²*No suban, pues el Eterno no está entre ustedes, para que no sean derrotados delante de sus enemigos.* ⁴³*Pues el amaleki y el kenaani están allá delante de ustedes, y caerán por la espada, puesto que ustedes se han volteado de en pos del Eterno y el Eterno no estará con ustedes.* ⁴⁴*Pero se obstinaron en subir*

יְהוָה וְהוּא לֹא תִצְלַח: מִבְּאֵל־תַּעֲלֹ
כִּי אֵין יְהוָה בְּקִרְבְּכֶם וְלֹא תִנָּגֲפוּ
לִפְנֵי אֹיְבֵיכֶם: מִגְּבֹ
וְהַנִּגְעֵנִי שָׁם לִפְנֵיכֶם וְנִפְלִיתֶם בַּחֲרֵב
כִּי־עַל־כֵּן שְׁבַתְתֶּם מֵאַחֲרֵי יְהוָה וְלֹא־
יְהִי יְהוָה עִמָּכֶם: מִדְּוַעֲפִלּוּ לַעֲלוֹת

ONKELOS

דִּין וְהוּא לֹא תִצְלַח: מִבְּאֵל תִּסְקוּ אֲרִי לִית שְׁכִנְתָּא דִּין בִּינִיכוּ וְלֹא תִתְבְּרוּ קִדָּם
בְּעֵלִי דְבִיכוּ: מִגְּבֹ אֲרִי עֲמִלְקָא וְכִנְעֲנָא תִּמְן קְדָמִיכוּ וְתִפְלוּ בַּחֲרֵבָא אֲרִי
עַל כֵּן תִּבְתֵּן מִבְּתַר פִּלְחָנָא דִּין וְלֹא יְהִי מִימְרָא דִּין בְּסַעֲדָכוּ: מִדְּוַאֲשַׁעֵי לְמַסַּק

RASHÍ

(מא) וְהוּא לֹא תִצְלַח: זֶה שֶׁאַתֶּם עוֹשִׂים לֹא תִצְלַח: הִנֵּה עֹפֶלָה (חֲבֻקָּק ב:ד), אִינְגְרִי"ש בְּלַע"ז, לְשׁוֹן
(נג) כִּי עַל כֵּן שְׁבַתְתֶּם: כְּלוּמָר, כִּי זֹאת תִּבְּא לָכֶם עֲזוּת. וְכֵן: עֹפֶל בַּת צִיּוֹן (מִיכָה ד:ח), עֹפֶל וּבְחֵן
עַל אֲשֶׁר שְׁבַתְתֶּם וְגו': (מד) וַיַּעֲפִלוּ: לְשׁוֹן חוּזָק. וְכֵן וְשַׁעֲרֵי מִכְרָשׁוֹ לְשׁוֹן

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

41. ESO NO PROSPERARÁ. / *ESO NO PROSPERARÁ.* Eso que ustedes hacen, no prosperará. ¹⁸³

43. PUESTO QUE USTEDES SE HAN VOLTEADO. Es decir, pues [כִּי] esto les sobrevendrá porque "se han volteado, etc." ¹⁸⁴

44. PERO SE OBSTINARON. Este término expresa la idea de fuerza o firmeza. Y asimismo en la frase: "He aquí que se ha vuelto insolente [עֹפֶלָה]." ¹⁸⁵ En francés antiguo, *engres*, término que denota insolencia. ¹⁸⁶ Y asimismo en la frase: "La hija de Tzión es fortaleza [עֹפֶלָה]," ¹⁸⁷ "fuerte [עֹפֶלָה] y torre". ¹⁸⁸ Y el midrash *Tanjumá* lo explicó como relacionado con la palabra

como castigo lo mismo que ellos habían reclamado: morir en el desierto. Ver Rashí al v. 28, s.v. בְּאֲשֶׁר דְּבִרְתֶּם.

183. El pronombre וְהוּא, "y eso" se refiere a su intención, expresada en el v. 40, de ascender a la Tierra de Israel ["Aquí estamos, y subiremos al lugar que dijo el Eterno..."]. No se refiere a la advertencia, expresada por Moshé en este versículo, de no transgredir la palabra divina ["¿Por qué transgreden la palabra del Eterno?"] (*Séfer haZikarón*).

184. En el v. 10:31, s.v. כִּי עַל כֵּן יִדְעָתָּ, Rashí explica que la expresión כִּי עַל כֵּן es equivalente a la expresión עַל אֲשֶׁר, "porque" o "ya que", y expresa la razón o causa de algo. En *Bereshit* 18:5, s.v. כִּי עַל כֵּן עֲבַרְתֶּם,

Rashí explica el significado general que la expresión כִּי עַל כֵּן adopta en el lenguaje de la Torá. Ver también la nota 191 de la parashat *Behaalotejá*.

185. *Jabakuk* 2:4.

186. En francés moderno, *effronté*, *insolent*. Es posible que el antiguo vocablo francés *engres* esté relacionado con la voz española "engreído", adjetivo que se aplica a una persona envanecida de sí mismo o demasiado convencida de su valer.

187. *Mijá* 4:8. Ahí la palabra עֹפֶלָה tiene el sentido de "fortificación", "recinto fortificado", no el de fuerte en un sentido corporal.

188. *Yeshayahu* 32:14. Aquí también, עֹפֶלָה significa "fuerte" en el sentido de "fortificación".

a la cima de la montaña, mientras que el Arca del pacto del Eterno y Moshé no se movieron del interior del campamento.

⁴⁵Entonces descendieron el amaleki y el kenaaní que moraban en esa montaña, y los abatieron y los machacaron hasta Jormá.

Capítulo 15

פרק טו

¹El Eterno habló a Moshé, para decir:

²“Habla a los Hijos de Israel y diles:

אֶל־רֹאשׁ הָהָר וְאֶרְוֹן פְּרִית־יְהוָה
וּמֹשֶׁה לֹא־מָשָׁו מִקֶּרֶב הַמַּחֲנֶה:
מִה וַיֵּרֶד הָעַמְלָקִי וְהַכְּנַעֲנִי הַיֹּשֵׁב
בְּהָר הַהוּא וַיַּכּוּם וַיַּבְתּוּם עַד־
הַחֲרָמָה: פ

א וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה לֵאמֹר: ב דַּבֵּר
אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם

ONKELÓS

לְרִישׁ טוֹרָא וְאֶרְוֹן קִימָא דִּי וּמֹשֶׁה לָא עָדוּ מִגּוֹ מַשְׁרִיתָא: מִה וּנְחַת
עַמְלָקָא וּכְנַעֲנָא דִּי תֵב בְּטוֹרָא הַהוּא וּמַחֲנוֹן וּסְרֻדָּנֹן עַד חֲרָמָה:
א וּמַלִּיל יֵי עִם מֹשֶׁה לְמִימַר: ב מַלִּל עִם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְתִימַר לְהוֹן

RASHÍ

אוֹפֵל, הָלְכוּ חֲשָׁכִים שָׁלֹא בְּרָשׁוֹת: טכא, מָכָה אַחֵר מָכָה: עַד הַחֲרָמָה.
(מִה) וַיַּבְתּוּם. כָּמוֹ: וְאַכְתּוּ אֹתוֹ סָחוֹן וּדְבָרִים שֵׁם הַמָּקוֹם נִקְרָא עַל שֵׁם הַמְּאָרֶע:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

אוֹפֵל, “oscuridad”, queriendo decir que **marcharon en la “oscuridad”, sin permiso.**¹⁸⁹

45. Y LOS MACHACARON. Esta palabra es similar en significado a la de la frase: “lo machaqué [וְאַכְתָּ], moliéndolo muy bien”,¹⁹⁰ e implica dar un golpe tras otro.

HASTA JORMÁ. El nombre de ese lugar es llamado así por el suceso que allí tuvo lugar.¹⁹¹

189. El alfabeto (alefato) hebreo tiene veintidós letras. Éstas son clasificadas fonéticamente conforme a los órganos utilizados para articular cada una de ellas. Así, las letras hebreas son clasificadas en cinco grupos: 1) אוֹתֵיית הָעֶרֶן, letras guturales; su sonido se forma en la garganta. Son las siguientes: la א, la ח, la ע y la ה. 2) אוֹתֵיית חֶדֶד, letras palatales; su sonido se forma tocando el dorso de la lengua con el paladar duro. Son las siguientes: la ג, la י, la כ y la ק. 3) אוֹתֵיית הַהֶלֶשׁוֹן, letras de la lengua o dentales; su sonido se forma cuando la lengua toca la cara interna de los dientes incisivos superiores. Son las siguientes: la ד, la ט, la ל, la נ y la ת. 4) אוֹתֵיית חֶשְׁכִּים, letras sibilantes; su sonido se emite produciendo una especie de silbido a través de los dientes. Son las siguientes: la ז, la ס, la צ, la ר, y la ש. 5) אוֹתֵיית הַשְׁפָּתִים, letras labiales; su sonido se forma con los labios. Son las siguientes: la ב, la ו, la

מ y la פ. Según algunos gramáticos, la ר es clasificada como gutural; según otros, como sibilante. La relación fonética entre algunas letras es indicio en algunos casos de la relación que existe entre sus respectivos significados. En este caso, el midrash opina que la raíz עפל que origina el verbo וַיַּעֲפֵל está relacionado con la raíz אפל, que significa “oscuridad”.

190. *Debarim* 9:21. La raíz del verbo וַיַּכּוּם, “los machacaron” es כָּתַת, que significa golpear algo hasta machacarlo o pulverizarlo.

191. La palabra חֲרָמָה, Jormá, se deriva de la raíz חָרַם, una de cuyas acepciones es destruir o aniquilar algo. Aquí Rashí explica que ese nombre alude a la derrota [חֲרִימָת] de Israel. La palabra חֲרָמָה no es un sustantivo que signifique “destrucción”. Por tanto, la frase וַיַּבְתּוּם עַד חֲרָמָה no significa que “los machacaron hasta la destrucción”.

Cuando hayan entrado en la tierra de su habitación que Yo les entrego,³ y hagan una ofrenda ígnea al Eterno —ofrenda de ascensión, o sacrificio de expresión de voto o de ofrenda voluntaria, o en sus festividades designadas, a fin de hacer fragancia placentera al Eterno, ya sea

כִּי תָבֹאוּ אֶל-אֶרֶץ מְשֻׁבְּתֵיכֶם
אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לָכֶם: וַעֲשִׂיתֶם
אֹשֶׁה לַיהוָה עֹלָה אוֹ-זֶבַח לְפָלֵא-
נָדָר אוֹ בְּנִדְבָה אוֹ בְּמַעֲדֵיכֶם
לְעֹשֹׂת רִיחַ נִיחֹחַ לַיהוָה

ONKELÓS

אֲרִי תַעֲלוּן לָאָרֶע מִתְּבִנֵּיכוֹן דִּי אֲנָא יָהֵב לָכוֹן: ג וַתַּעֲבִדוּן קָרְבָּנָא קָדָם יְיָ עֹלָתָא אוֹ נִכְסֵת קוֹדֶשֶׁתָא
לְאַפְרָשָׁא נָדָרָא אוֹ בְּנִדְבָתָא אוֹ בְּמַוְעֵדִיכוֹן (ו"א בְּמַעֲבֵדִיכוֹן) לְמַעַבְדָּא לְאַתְקַבְּלָא בְּרַעְיָנָא קָדָם יְיָ

RASHÍ

(ב) כִּי תָבֹאוּ. בִּשְׂרָר לָהֶם שְׂיִכְנְסוּ לָאָרֶץ: (א) וַעֲשִׂיתֶם. עַל לְבַבְכֶם לְעֹשֹׂת אֹשֶׁה לַה': רִיחַ נִיחֹחַ. נִחַת
אֹשֶׁה. אֵין זֶה צוּרִי, אֶלָּא: כְּשֶׁתָּבֹאוּ שָׁם וְתַעֲלֶה רִיחַ לְפָנַי: לְפָלֵא נָדָר אוֹ בְּנִדְבָה. אוֹ שֶׁתַּעֲשׂוּ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

15

2. כִּי תָבֹאוּ / CUANDO HAYAN ENTRADO. Al decirles esto, Dios les anunció que eventualmente entrarían a la Tierra de Israel.¹⁹²

3. וַעֲשִׂיתֶם אֹשֶׁה / Y HAGAN UNA OFRENDA ÍGNEA. El verbo וַעֲשִׂיתֶם no está en el modo imperativo,¹⁹³ sino que expresa un hecho futuro: cuando ustedes hayan entrado y conciben en su corazón la idea de hacer una ofrenda ígnea¹⁹⁴ al Eterno, la deberán hacer como se indica en el contexto.¹⁹⁵

רִיחַ נִיחֹחַ / FRAGANCIA PLACENTERA. Es decir, que me provoque satisfacción.¹⁹⁶

לְפָלֵא נָדָר אוֹ בְּנִדְבָה / DE EXPRESIÓN DE VOTO¹⁹⁷ O DE OFRENDA VOLUNTARIA. Es decir, o que hagan

192. Según Rambán, Dios yuxtapuso esta sección a la anterior como consolación. Es decir, aunque en la narrativa anterior Dios había condenado a esa generación a permanecer cuarenta años en el desierto, al enunciar esta frase Dios les anunciaba que su descendencia eventualmente entraría a la Tierra de Israel, pasara lo que pasara. Dios les anunció esto aquí porque la gente se desesperó y dijo: “¿Quién sabe qué pasará al final de cuarenta años! ¿Qué pasará si nuestros hijos también pecan?”

193. Por tanto, la frase וַעֲשִׂיתֶם אֹשֶׁה no constituye un mandato; no significa: “harán una ofrenda ígnea”.

194. Hemos traducido el nombre אֹשֶׁה, derivado de la palabra אָשׁ, “fuego”, como “ofrenda ígnea”, es decir, “ofrenda de fuego”.

195. Rashí enfatiza que la frase וַעֲשִׂיתֶם אֹשֶׁה no constituye un mandato y, por consiguiente, el versículo no quiere decir que, una vez llegados a la Tierra de Israel, los israelitas deberían ofrecer una ofrenda ígnea, ya que el versículo mismo también

habla de ofrendas en cumplimiento a un voto voluntario, no por obligación (*Sifré Jajamim*).

196. *Sifré* 107. Aunque la Torá designa a las ofrendas como רִיחַ נִיחֹחַ, “fragancia placentera”, este calificativo no debe entenderse en el sentido de que Dios recibe satisfacción de la ofrenda misma. Cuando Rashí dice que la ofrenda tiene como propósito provocar “satisfacción” a Dios, quiere enfatizar que es el hecho de que se cumple Su voluntad al ofrecer las ofrendas lo que le provoca “satisfacción”. En *Shemot* 29:18, s.v. רִיחַ נִיחֹחַ, Rashí explícitamente afirma que la Torá aplica el calificativo de רִיחַ נִיחֹחַ a una ofrenda porque “es motivo de satisfacción para Mí, pues hablé y Mi voluntad fue cumplida” (*Mizraji*).

197. En *Vayikrá* 22:21, s.v. לְפָלֵא נָדָר, Rashí explicó que el verbo לְפָלֵא significa “separar por medio de una declaración” [ver también la nota 151 de la parashat *Emor* en ese libro]. En este caso, lo entiende en el sentido de consagrar un animal como ofrenda por medio de una declaración.

del ganado bovino u ovino—, ⁴el que presente su ofrenda al Eterno deberá ofrecer una oblación de un décimo [de efá] de sémola revuelta en un cuarto de hin de aceite; ⁵y un cuarto de hin de vino para libación preparará para la ofrenda de ascensión o para el sacrificio, por cada cordero.

מִן־הַבָּקָר אֹו מִן־הָעֶזְאִן: ד וְהִקְרִיב
הַמִּקְרִיב קֶרְבָּנוֹ לַיהוָה מִנְחָה סֵלֶת
עֲשָׂרוֹן בָּלָאֵל בְּרִבְעִית הַהֵין שָׁמֶן:
ה וַיֵּין לְנֶסֶךְ רִבְעִית הַהֵין תַּעֲשֶׂה
עַל־הָעֹלָה אֹו לְזֶבַח לִפְנֵי הָאֹהֶל:

ONKELÓS

מן תורי או מן עזא: ד ויקרב דמקרב קרבנה קדם יי מנחתא סלתא עשרונה דפילא ברבעות
הינא משחא: ה וחמרא לנסכא רבעות הינא תעבד על עלתא או לנסכת קודשא לאמרא חד:

RASHÍ

הָאֵשָׁה בְּשָׁבִיל חֻבַּת מוֹעֲדֵיכֶם שְׁחִיבְתִּי אֶתְכֶם
לַעֲשׂוֹת בְּמוֹעֵד: (ו) וְהִקְרִיב הַמִּקְרִיב. תִּקְרִיבו
נִסְכִּים וּמִנְחָה לְכָל בְּהֵמָה הַמִּנְחָה כָּלִיל וְהַשָּׁמֶן
נָבֵל בְּתוֹכָהּ וְהֵינּוּ לְסַפְלִים, כְּמוֹ שֶׁשָּׁנִינוּ
בְּמִסְכַּת טוֹפֵת: (ה) לִפְנֵי הָאֹהֶל. עַל כָּל הָאֹמֶר
לְמַעַלָּה הוּא מוֹסֵב: עַל הַמִּנְחָה וְעַל הַשָּׁמֶן

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

la ofrenda ígnea para cumplir la obligación de sus festividades, la cual yo les obligué que hicieran en la festividad.¹⁹⁸

4. וְהִקְרִיב הַמִּקְרִיב / EL QUE PRESENTE... DEBERÁ OFRECER. Deberán ofrecer una libación [nésef] y una oblación de harina [minjá] por cada animal:¹⁹⁹ la oblación deberá ser quemada completamente y el aceite revuelto en ella,²⁰⁰ mientras que la libación del vino es para los tazones²⁰¹ de los cuales es vertido en el Altar, como hemos aprendido en el tratado talmúdico *Sucá*.²⁰²

5. לִפְנֵי הָאֹהֶל / POR CADA CORDERO. Esto se aplica a todo lo dicho antes: a la oblación, el aceite

198. Rashí aclara aquí que el verbo לָפַל, que indica el acto de consagrar oralmente un animal como ofrenda, solamente se aplica al נָדָר, "voto" y a la קִדְבָּה, "ofrenda voluntaria". Las ofrendas de las festividades, en cambio, no precisan ser consagradas oralmente por la persona, ya que son obligatorias (*Mizrají*).

199. *Sucá* 48b. Aquí la Torá enuncia la ley de que ciertas ofrendas animales deben ir acompañadas de oblaciones de harina y libaciones de vino. Ahora bien, a pesar de que esta sección habla de ofrendas voluntarias, el requisito de ofrecer las oblaciones y las libaciones es indispensable. Aunque una ofrenda haya sido en cumplimiento de un voto personal y voluntario, aun así la persona está obligada a presentarla junto con su oblación y su libación (*Baer Heteb; Sifté Jajamim*).

200. A diferencia de las oblaciones de harina mencionadas en el libro de *Vayikrá*, cap. 2, donde

se habla de oblaciones ofrecidas en forma independiente, parte de las cuales era ingerida por los kohanim, aquí estas oblaciones dependen de la ofrenda animal a la que corresponden y, por consiguiente, son quemadas completamente en el Altar.

201. En *Shemot* 29:40, s.v. וְנִסְךְ, Rashí explica que en el extremo del Altar exterior de cobre había dos utensilios de plata en el extremo del Altar, perforados como dos protuberancias delgadas "en forma de nariz". Estos eran los "tazones" mencionados aquí. En estos tazones se vertía el vino de las libaciones, el cual fluía y salía a través de la "nariz", cayendo en el techo del Altar. De allí descendía por medio de agujeros en el techo del Altar hasta su base, en el Altar del Templo. Y en el caso del Altar de cobre del Tabernáculo, el vino descendía del Altar al suelo.

202. *Sucá* 48b.

⁶Y para un carnero prepararás una oblación de dos décimos [de efá] de sémola en un tercio de hin de aceite; ⁷y un tercio de hin de vino para libación ofrecerás en fragancia placentera al Eterno. ⁸Y cuando hagan un ternero para ofrenda de ascensión o para sacrificio de expresión de voto, o para ofrenda de paz, al Eterno, ⁹deberá ofrecer junto con el ternero una oblación de tres décimos [de efá] de sémola revuelta en medio hin de aceite;

וְאִם לְאַיִל תַּעֲשֶׂה מִנְחָה סֶלֶת שְׁנֵי עֶשְׂרִים בְּלוֹלָה בַּשֶּׁמֶן שְׁלִשִּׁית הַהֵין וְיֵין לִנְסֹךְ שְׁלִשִּׁית הַהֵין תִּקְרִיב רִיחַ־נִיחָח לַיהוָה: וְכִי־תַעֲשֶׂה בֶן־בָּקָר עֹלָה אוֹזֶבֶח לְפֶלֶא־נֶדֶר אוֹ־שְׁלָמִים לַיהוָה: וְהִקְרִיב עַל־בֶּן־הַבָּקָר מִנְחָה סֶלֶת שְׁלֹשָׁה עֶשְׂרִים בְּלוֹל בַּשֶּׁמֶן חֲצֵי הַהֵין:

ONKELÓS

וְאִם לְדָכְרָא תַעֲבֹד מִנְחָתָא סֶלֶתָא תְּרִין עֶשְׂרִין דְּפִילָא בַּמֶּשַׁח תִּלְתֹּת הֵינָא: וְחִמְרָא לִנְסֹכָא תִּלְתֹּת הֵינָא תִּקְרִיב לְאַתְקַבְּלָא בְּרִעּוּא קָדָם יי: ח וְאִרִי תַעֲבֹד בֶּר תֹּרִי עֲלֵתָא אוֹ נְכֶסֶת קוֹדֶשֶׁיָא לְפָרָשָׁא נֶדֶרָא אוֹ נְכֶסֶת קוֹדֶשֶׁיָא קָדָם יי: ט וְיִקְרֵב עַל בֶּר תֹּרִי מִנְחָתָא סֶלֶתָא תִּלְתָּא עֶשְׂרִין דְּפִילָא בַּמֶּשַׁח פְּלִגּוּת הֵינָא:

RASHÍ

וְעַל הָיִין: (ו) אוֹ לְאַיִל. וְאִם אֵיל הוּא. וְרַבּוּתֵינוּ דְּרָשׁוּ: אוֹ, לְרַבּוּת אֶת הַפִּלְגָּס לְנִסְכֵּי אֵיל:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

y el vino.²⁰³

6. **Y PARA UN CARNERO.** Esta frase significa: y si es un carnero.²⁰⁴ Y nuestros Maestros interpretaron que se enuncia la palabra **וְאִם** para incluir al *palgás* en la ley que estipula las libaciones del carnero.²⁰⁵

203. Se pudo haber entendido que la frase “para cada cordero” sólo se aplica a la libación de vino mencionada en este mismo versículo, pero no al requisito de ofrecer una oblación con aceite, mencionado en el v. 4. En realidad no es así: cada animal debe ir acompañado de una oblación con aceite y una libación de vino (*Gur Aryé*).

204. En hebreo, la palabra **וְאִם** generalmente denota la conjunción disyuntiva “o”. Sin embargo, en este versículo no podría tener este significado, ya que la disyunción sólo puede tener sentido cuando se trata de dos elementos que comparten cierto grado de igualdad entre sí. Pero aquí eso no se aplica, ya que el cordero y el carnero no comparten la misma cantidad de vino o de harina para la oblación. Por consiguiente, Rashí explica que aquí no hay que entender **וְאִם** con sentido disyuntivo, sino condicional, “si” (*Gur Aryé*).

205. *Julín* 23a. El nombre **בֶּן־בָּקָר** designa a un cordero macho hasta un año de edad; el nombre **אֵיל**, “carnero”, designa al mismo animal a partir de trece meses; entre el decimosegundo y el decimotercer mes existe la duda si el animal requiere la libación de un cordero o la de un carnero. En hebreo se llama *palgás*, פִּלְגָּס, a ese animal. Según Rambán, la palabra *palgás* se origina del griego y designa a un animal cuya categoría es indeterminada. Por lo mismo, en cualquier caso en que la Torá requiera ofrecer un carnero, si la persona ofreció un *palgás*, no habrá cumplido con su obligación. E inversamente, si la Torá requería un cordero y la persona ofreció un *palgás*, tampoco habrá cumplido. Eso es en general, tratándose de ofrendas obligatorias. Pero en este caso, que la Torá habla de ofrendas voluntarias, si la persona ofreció un *palgás* en cumplimiento de su voto, habrá cumplido (*Gur Aryé*).

¹⁰ y ofrecerás medio hin de vino para libación, una ofrenda ígnea, fragancia placentera al Eterno. ¹¹ Así se hará para cada bovino o para cada carnero, o para una cría ovina de las ovejas o de las cabras. ¹² Según el número que hagan, así harán para cada uno, acorde con su número. ¹³ Todo nativo hará de este modo con éstos para ofrecer una ofrenda ígnea, fragancia placentera al Eterno.

¹⁴ “Y cuando un prosélito habite con ustedes, o uno de entre ustedes de sus generaciones, y él haga una

וַיֵּין תִּקְרִיב לַנֶּסֶךְ חֲצִי הַהֵין
אִשָּׁה רִיחַ-נִיחֹחַ לַיהוָה: יֵא בְכָה
יַעֲשֶׂה לְשׁוֹר הָאֶחָד אוֹ לְאֵיל
הָאֶחָד אוֹ-לִשָּׂה בְּכַבָּשִׁים אוֹ
בְּעִזִּים: יב כַּמִּסְפָּר אֲשֶׁר תַּעֲשׂוּ
בְכָה תַעֲשׂוּ לְאֶחָד כַּמִּסְפָּרם:
יג כִּלְיָה־אֲזֹרַח יַעֲשֶׂה-בְכָה אֶת-אֱלֹהֶ
לְהִקְרִיב אִשָּׁה רִיחַ-נִיחֹחַ לַיהוָה:
יד וְכִי-יִגְוֹר אֶתְכֶם גֵּר אוֹ
אֲשֶׁר-בְּתוֹכְכֶם לְדֹרֹתֵיכֶם וַעֲשֶׂה

ONKELÓS

וְחִמְרָא תִקְרִיב לַנֶּסֶךָ פְּלִגְוִת הֵינָא קָרְבוֹ דְּמִתְקַבֵּל בְּרַעְוָא קָדָם יְיָ: יא כְּדִין וְיַעֲבֹד לְתוֹרָא חַד אוֹ לְדִכְרָא חַד אוֹ לְאִמֵּר בְּאַמְרִיָּא אוֹ בְּעִזָּא: יב כַּמִּנּוּן דִּי תַעֲבֹדוּן כְּדִין תַּעֲבֹדוּן לְחַד כַּמִּנְחָחוֹן: יג כִּלְיָה־אֲזֹרַח וְעִבְד כְּדִין יֵת אֵלָיו לְקָרְבָּא קָרְבוֹ דְּמִתְקַבֵּל בְּרַעְוָא קָדָם יְיָ: יד וְאִרִּי יִתְגִּיר עִמְכוּן גִּיּוֹרָא אוֹ דִּי בִינִיכוּן לְדִרִּיכוּן וְיַעֲבֹד

RASHÍ

ו) אִשָּׁה רִיחַ. אֵינּוּ מוֹסֵב אֶלָּא עַל הַמִּנְחָה אֵיל. בֶּן שְׁלֹשָׁה עָשָׂר חֹדֶשׁ וְיוֹם אֶחָד: (יב) כַּמִּסְפָּר וְהַשְׁמֹן, אֲבָל הֵינּוּ אֵינּוּ אִשָּׁה שְׂאִינוּ נִתֵּן עַל הָאֵשׁ: (יא) אוֹ לִשָּׂה. בֵּין שְׁהוּא בְּכַבָּשִׁים בֵּין שְׁהוּא בְּעִזִּים. כָּבֶשׂ וְשָׂה קְרוּיִים בְּתוֹךְ שְׁנֵתָם. כַּמִּסְפָּרם שֶׁל בְּהֵמוֹת מִסְפָּרם שֶׁל נְסֻכִּים:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

10. אִשָּׁה רִיחַ / OFRENDA ÍGNEA, FRAGANCIA [PLACENTERA]. Esta frase solamente se refiere a la oblación y el aceite mencionados en el versículo precedente, puesto que el vino no entra en la categoría de אִשָּׁה, “ofrenda ígnea”, ya que no es puesto en el fuego.²⁰⁶

11. אוֹ לִשָּׂה וְגו' / O PARA UNA CRÍA OVINA. Ya sea de ovejas o de cabras. La cría ovina es llamada כָּבֶשׂ o שָׂה dentro de su primer año; el nombre אֵיל se aplica a un ovino a partir de trece meses y un día.²⁰⁷

12. כַּמִּסְפָּר אֲשֶׁר תַּעֲשׂוּ / SEGÚN EL NÚMERO QUE HAGAN. O sea, conforme al número de animales que ustedes ofrezcan como ofrenda, de igual número harán las libaciones para cada uno de ellos: conforme al número de animales será el número de libaciones.²⁰⁸

206. El calificativo de אִשָּׁה, “ofrenda ígnea”, sólo puede aplicarse a lo que sea puesto en el fuego. Por consiguiente, no se refiere al vino mencionado en este mismo versículo (que era vertido, no quemado), sino exclusivamente a la oblación y el aceite, mencionados en el v. 15:9.

207. En hebreo, la palabra שָׂה puede ser aplicada tanto a la cría de ovejas como de cabras, lo mismo que כָּבֶשׂ, palabra enunciada en el v. 15:5 (*Gur*

Aryé). Por consiguiente, la libación que, según el v. 15:5, debe acompañar a cada cordero también debe acompañar a una cría de cabras.

208. La frase אֲשֶׁר תַּעֲשׂוּ, “según el número que hagan”, constituye una frase abreviada, ya que carece de complemento que especifique de qué elementos se está hablando. Hay que entenderla así: “Según el número [de animales] que hagan [así será el número de libaciones]”.

ofrenda ígnea, fragancia placentera al Eterno, así como ustedes hacen él deberá hacer. ¹⁵En la congregación, un solo estatuto habrá para ustedes y para el prosélito que habite, un estatuto perpetuo para sus generaciones; el prosélito será como ustedes delante del Eterno. ¹⁶Una sola enseñanza y un solo juicio habrá para ustedes y para el prosélito que habite con ustedes.”

¹⁷El Eterno habló a Moshé, para decir: ¹⁸“Habla a los Hijos de Israel y diles: Cuando entren en la tierra a

אֲשֶׁה רִיחַ-נִיחֹחַ לַיהוָה בְּאֲשֶׁר תַּעֲשׂוּ
בֶן יַעֲשֶׂה: שׁ הַקְהָל חֻקָּה אֶחָת לָכֶם
וְלִגֵּר הַגֵּר חֻקַּת עוֹלָם לְדֹרֹתֵיכֶם כַּפֶּם
בְּגֵר יִהְיֶה לִפְנֵי יְהוָה: שׁ תֹּרָה אֶחָת
וּמִשְׁפָּט אֶחָד יִהְיֶה לָכֶם וְלִגֵּר הַגֵּר
אִתְּכֶם: פ

שׁ י״ וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה
לֵאמֹר: י״ דַּבֵּר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל
וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם בְּבֹאְכֶם אֶל-הָאָרֶץ

ONKELÓS

קָרְבוּ דְמִתְקַבֵּל בְּרֵעָא קָדָם י״ כְּמָא דִּי תַעֲבֹדוּ בִּן יַעֲבֹד: טו הָהֵלָּא קִנְיָא חַד לָכוּן וְלִגְיֹרָא דִּיתְגִּיר
קִים עָלֶם לְדִרְיָכוּן כְּתִיבֹן בְּגִיֹרָא יְהִי קָדָם י״: טו אֲוִרִיתָא חֲדָא וְדִינָא חַד יְהִי לָכוּן וְלִגְיֹרָא
דִּיתְגִּיר עֲמֻכוּן: י״ וּמִלִּיל י״ עִם מִשָּׁה לְמִימָר: י״ מִלָּל עִם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְתִימָר לְהוֹן בְּמַעֲלָכוּן לְאַרְעָא

RASHÍ

(טו) כַּפֶּם בְּגֵר. כְּמֹתְכֶם בֶּן גֵּר. וְכֵן דֶּרֶךְ לְשׁוֹן (מלכים א כב:ד) (יח) בְּבֹאְכֶם אֶל הָאָרֶץ. מִשָּׁנָה
עֲבֵרִית: כְּגֵן ה' כְּאֶרֶץ מִצְרַיִם (בראשית יג:), בִּיאָה זֶה מִכָּל בִּיאֹת שְׁבִתוֹרָה, שֶׁבְכָלֶן
בֶּן אֶרֶץ מִצְרַיִם. כְּמוֹנִי כְמוֹד כְּעַמִּי כְּעַמֹּד נֹאמַר: כִּי תְבֹא, כִּי תְבֹאוּ, לְפִיכֹד כָּלֶן

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

15. כַּפֶּם בְּגֵר / EL PROSÉLITO [SERÁ] COMO USTEDES. Esta frase significa: como son ustedes, asimismo es el prosélito. Así es la expresión idiomática de la lengua hebrea para indicar una comparación equivalente. ²⁰⁹ Otros ejemplos son: “Como el jardín [בְּגֵן] del Eterno, como la tierra [בְּאֶרֶץ] de Mitzráim”, ²¹⁰ donde significa que como el “jardín del Eterno” así es la tierra de Mitzráim; “como yo soy [כְּמוֹנִי], tú eres [כְּמוֹד]; como mi pueblo es [כְּעַמִּי], así es tu pueblo [כְּעַמֹּד]”. ²¹¹

18. בְּבֹאְכֶם אֶל הָאָרֶץ / CUANDO ENTREN EN LA TIERRA. ²¹² Esta entrada a la Tierra de Israel es diferente de todas las demás entradas enunciadas en la Torá, ya que en todas las demás se enuncia בְּבֹאְכֶם אֶל הָאָרֶץ. ²¹³ Por consiguiente, en razón de su similitud terminológica todos los demás casos

209. En hebreo, se utiliza el prefijo comparativo כ con cada uno de los dos objetos de comparación. Este fenómeno no se aplica en otros idiomas. En español, por ejemplo, el comparativo “como” es utilizado una sola vez en la frase, después del primer elemento.

210. Bereshit 13:10.

211. Melajim I, 22:4.

212. Literalmente, “en el entrar de ustedes”.

213. Sifri 110. Es decir, a diferencia de aquí, en donde para referirse a la eventual entrada de los

israelitas en la Tierra de Israel la Torá utiliza la expresión בְּבֹאְכֶם, en todas las demás instancias la Torá utiliza la expresión כִּי תְבֹא, “cuando tú entres” [en singular] o כִּי תְבֹאוּ, “cuando ustedes entren” [en plural]. En el inicio de este capítulo, por ejemplo, la Torá dice כִּי תְבֹאוּ, “cuando ustedes entren”. La forma בְּבֹאְכֶם utilizada aquí consiste en un verbo infinitivo makor más el prefijo preposicional y el sufijo que indica la cantidad: “en el entrar de ustedes”. La otra forma consiste en el verbo conjugado (en plural o singular) más la preposición de tiempo כִּי, “cuando”.

donde Yo los llevo, ¹⁹ sucederá que cuando coman del pan de la tierra deberán apartar una porción separada al Eterno. ²⁰ Lo primero de la masa de ustedes apartarán

אֲשֶׁר אָנִי מְבִיא אֵתְכֶם שָׁמָּה: יְיָ וְהִיא
בְּאֲכֹלְכֶם מִלֶּחֶם הָאָרֶץ תְּרִימוּ
תְּרוּמָה לַיהוָה: כ רֵאשִׁית עֲרִסְתֶּכֶם

ONKELÓS

דִּי אָנָּה מַעַל יִתְּכוּן לְתַמּוֹן: יְיָ וְהִיא בְּמִיכְלָכוֹן מִלְחָמָא
דְּאֶרְעָא תַּפְרָשׁוֹן אֶפְרָשׁוּתָא קֳדָם יְיָ: כ רֵישׁ אֲצוּתְכוֹן

RASHÍ

לְמַדּוֹת זֶה מִזֶּה, וְכִינּוֹן שֶׁפָּרִט לְדֹ הַכְּתוּב בְּאַחַת בְּבִאָכֶם, מִשְׁנַכְנֶסוּ בָּהּ וְאָכְלוּ מִלְחָמָה
מִתּוֹן שְׁאִינָה אֶלָּא לְאַחַר יְרֵשָׁה וְיִשְׁיבָה נִתְחַיְּבוּ בְּחֻלָּה: (ו) רֵאשִׁית עֲרִיסְתֶּכֶם. כְּשֶׁתְּלוּשׁוּ
וְדַבְרִים יִזְיִד, אִף כָּלֵן כּוֹ. אֲבָל זֶה נֶאֱמַר בָּהּ כִּדִּי עֲסַתְכֶם שְׁאֵתָם רְגִילִין לָלוֹשׁ בְּמַדְבָּר.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

aprenden alguna idea específica uno del otro por medio de una *guezerá shavá*.²¹⁴ Y puesto que la Escritura te especificó en uno de ellos que lo aplicable en él solamente comienza a aplicarse después de la toma de posesión y asentamiento²¹⁵ completos de la Tierra de Israel,²¹⁶ lo mismo se aplica a todos los demás casos con idéntica expresión.²¹⁷ Pero en este caso se enuncia una expresión diferente, **בְּבִאָכֶם**, lo cual implica que a partir de que entren en ella y coman su pan quedan sujetos a la obligación de separar la *jalá* reseñada en este contexto.²¹⁸

20. רֵאשִׁית עֲרִיסְתֶּכֶם / LO PRIMERO DE LA MASA DE USTEDES. Es decir, cuando amasen lo que constituye la masa que ustedes suelen amasar en el desierto, entonces deberán separar la *jalá*.²¹⁹

214. Método de interpretación por analogía mediante el cual se deriva una enseñanza específica de un caso particular, la cual es aplicada a otro caso por medio de la similitud de términos en ambos contextos.

215. Ver *Debarim* 26:1. Ahí la Torá dice: “Y sucederá que cuando entres [בְּיָתְבָא] a la tierra que el Eterno tu Dios te entrega en heredad, y tomes posesión de ella y te asientes en ella...”

216. El caso al que Rashí se refiere (en *Debarim* 26:1) habla específicamente del mandamiento de llevar cada año las primicias al kohén, obligación que únicamente comienza a aplicarse cuando se cumplen los dos requisitos mencionados en el versículo: la toma de posesión y el asentamiento completos de la Tierra de Israel [...y tomes posesión de ella y te asientes en ella...]. Como el proceso de conquista y asentamiento históricamente se extendió durante un periodo de catorce años, la obligación de llevar las primicias sólo comenzó a aplicarse después de este lapso de tiempo.

217. Es decir, en cualquier otro precepto en cuyo

contexto la Torá enuncie la expresión **כִּי תָבֵא**, “cuando tú entres” [en singular] o **כִּי תָבֵאוּ**, “cuando ustedes entren” [en plural]. Esto se aprende por analogía [*guezerá shavá*]: se asume que, en virtud de la similitud terminológica, así como respecto al precepto de las primicias se precisa de ambos requisitos para que el precepto se aplique, lo mismo es válido para cualquier otro precepto en cuyo contexto se enuncie una expresión idéntica. Ahora bien, la Torá enuncia esta expresión no sólo con respecto a las primicias, sino también respecto a la obligación de dar la *terumá* y el diezmo agrícolas.

218. *Sifri* 107. La obligación de separar la *jalá*, que es la “porción separada” [*terumá*] de la masa de harina que se entrega al kohén comienza incluso antes del periodo de conquista y asentamiento de la Tierra de Israel, es decir, a partir de que se coma del pan de la tierra.

219. El versículo llama a la *jalá* “la masa de ustedes” para indicar que sólo se tiene obligación de separar como *jalá* una cantidad de masa que la gente solía amasar en esa época en el desierto (*Gur Aryé*).

una torta como porción separada; como la porción separada de la era, asimismo

חֲלֶה תִּרְיִמו תְּרוּמָה כְּתוּבָת גֶּרֶן בֵּן

ONKELÓS

חֲלֶהָ תִּפְרְשִׁיו אֶפְרָשִׁיתָא כְּמָא דִּי מִפְרְשִׁיו מִן אֲדָרָא בֵּן

RASHÍ

וְכִפְּהָ הִיא? וַיִּמְדּוּ בְּעֹמֶר (שְׁמוֹת טז:יח), שְׁתֹּאכְלוּ מִמֶּנָּה רֵאשִׁית חֲלֶקָה חֲלֶה עֹמֶר לְגִלְגֶּלֶת (שְׁמוֹת טז:טז). (וְשִׁעִירוּ) אֶחָת תִּרְיִמו תְּרוּמָה לְשֵׁם ה': חֲלֶה. אֲרִבְעִים וְשֵׁלֶשׁ בֵּיצִים וְחֹמֶשׁ בֵּיצָה) טוֹרֵטִי"ל בְּלֶע"ז: כְּתוּבָת גֶּרֶן. שְׁלֹא תִרְיִמו מִרֵּאשִׁיתָהּ, כְּלוּמָר, קוּדֵם נֶאֱמַר בָּהּ שִׁיעוּר, וְלֹא כְּתוּבָת מַעֲשֵׂר

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

¿Y qué tanto es esa cantidad de masa? Se deriva de lo dicho en los versículos: “Lo midieron con el ómer”,²²⁰ “un ómer por cabeza”.²²¹ {Y su medida es equivalente a 43 huevos y un quinto de huevo.²²²} Deberán ponerla aparte desde su principio, es decir, antes de que coman de la primera [ראשית] porción de la masa entera, deberán separar una torta [jalá] como porción separada en honor al Eterno.²²³

חֲלֶה / TORTA. En francés antiguo, *tortille*.²²⁴

כְּתוּבָת גֶּרֶן / COMO LA PORCIÓN SEPARADA DE LA ERA.²²⁵ Sobre la cual no se enunció ninguna medida específica.²²⁶ Pero no es como la porción separada [terumá] del diezmo,²²⁷

220. *Shemot* 16:18.

221. *Shemot* 16:16. Tanto este versículo como el 16:18 hablan del maná. Ahí mismo, en el v. 16:16, Rashí explica que עֹמֶר, ómer, es el nombre de una medida de capacidad. En términos modernos equivale aproximadamente a 2.5 litros, según los cálculos del rabino A. H. Naé. Algunas autoridades aumentan esta cantidad 50% e incluso 75% (R. Aryeh Carmell, *Aiding Talmud Study*, pág. 78).

222. *Erubin* 83b.

223. En sentido estricto, la masa no tiene un “principio” [ראשית] ni un final. Por consiguiente, aquí la frase רֵאשִׁית עֲרִשְׁתֶּיכֶם simplemente se refiere al primer acto por realizar una vez que se ha formado la masa (*Lifshutó shel Rashí*).

224. En español, “torta”. Este nombre simplemente designa un pedazo de masa de harina.

225. En español, “era” es el lugar donde se trillan las mieses del producto agrícola de cereales. En cierto modo, es sinónimo de “granero”.

226. El versículo compara a la *jalá* con la *terumá* [“porción separada”] para indicar que poseen un denominador común. Rashí explica que ese denominador común lo constituye el hecho de que, así como la Torá no especificó una medida para la

terumá, de igual modo la Torá no especificó qué tanta *jalá* hay que separar de la masa. La *terumá* a la cual el versículo se refiere aquí es la que el dueño del producto agrícola separa y entrega directamente al kohén [ver la nota siguiente].

227. El diezmo [*maaser*] es la porción del producto agrícola que debe separarse cada año y entregarse a sus respectivos destinatarios. Los diezmos se dividen en tres partes: primer diezmo [*maaser rishón*], segundo diezmo [*maaser shení*] y diezmo del pobre [*maaser ani*]. Su orden de separación es el siguiente: primero se separa la *terumá* [“porción separada”] y es entregada directamente al kohén. Luego se separa el *maaser rishón*, el cual es entregado al leví; de aquí el leví separa la parte llamada *terumat maaser* y se la entrega al kohén [ver *infra*, v. 18:26]. Tercero, se separa el *maaser shení* y es llevado a Yerushaláim para ser ingerido allí; esto es realizado el primero, segundo y cuarto y quinto años del ciclo agrícola de siete años [ver *Debarim* 14:22-26]. En el tercero y sexto años, en lugar del *maaser shení* se separa el *maaser ani*, el cual es entregado a los pobres [*ibid.* 28-29]. En el séptimo año no se separan los diezmos. Cuando aquí Rashí dice que la *jalá* “no es como la porción separada del diezmo”, se refiere a la *terumat maaser* que el leví separa del diezmo que recibió, la cual entrega al kohén.

la pondrán aparte. ²¹ De lo primero de la masa de ustedes darán al Eterno una porción separada, a través de sus generaciones.

²² “Y si ustedes yerran y no cumplen

תְּרִימוּ אֹתָהּ: כֹּא מֵרֵאשִׁית
עֲרִסְתִּיכֶם תִּתְּנוּ לַיהוָה
תְּרוּמָה לְדֹרֹתֵיכֶם: ס
כֹּב וְכִי תִשְׁגּוּ וְלֹא תַעֲשׂוּ

ONKELÓS

תִּפְרְשׁוּן יְתָה: כֹּא מְרִישׁ אֲצוּתְכוֹן תִּתְּנוּן קֹדֶם יְיָ אֶפְרָשׁוּתָא לְדִרְיִכוֹן: כֹּב וְאֶרִי תִשְׁתַּלּוּן וְלֹא תַעֲבִדוּן

RASHÍ

שׁוֹמֵעַ אֲנִי רֵאשׁוֹנָה שְׁבַעסוֹת, תִּלְמוּד לומר:
מֵרֵאשִׁית מְקַצָּתָהּ וְלֹא כָלָה: תִּתְּנוּ לַה' תְּרוּמָה. לְפִי
שֶׁלֹּא שָׁמַעְנוּ שִׁיעוֹר לְחַלָּה גִּאֲמַר תִּתְּנוּ שִׁיְהֵא בָּהּ
כְּדִי נִתְיָנָה: (כֹּב) וְכִי תִשְׁגּוּ וְלֹא תַעֲשׂוּ. עֲבוּדָה זָרָה

שֶׁנֶּאֱמַר בָּהּ שִׁיעוֹר. אֲבָל חֻכָּמִים נִתְּנוּ שִׁיעוֹר:
לְבַעַל הַבַּיִת אֶחָד מֵעֲשָׂרִים וְאַרְבָּעָה, וּלְנִחְתוֹם
אֶחָד מֵאַרְבָּעִים וּשְׁמֹנֶה: (כֹּא) מֵרֵאשִׁית עֲרִסְתִּיכֶם.
לָמָּה גִּאֲמַרְוּ לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר: רֵאשִׁית עֲרִסְתִּיכֶם,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

sobre la cual se enunció una medida. ²²⁸ Sin embargo, aunque la Torá no le estipuló una medida mínima, los Sabios le estipularon una medida: para un ciudadano normal, ²²⁹ la vigésimocuarta parte [1/24] de la masa total, y para el panadero la cuadragésimaoctava parte [1/48]. ²³⁰

21. מֵרֵאשִׁית עֲרִסְתִּיכֶם / DE LO PRIMERO DE LA MASA DE USTEDES. ¿Por qué razón se enuncia? ²³¹ La respuesta es: puesto que en el v. 20 se enunció רֵאשִׁית עֲרִסְתִּיכֶם, de allí yo entiendo la primera de las masas. ²³² Para indicar que no es así, este versículo declara: מֵרֵאשִׁית, “de lo primero”, lo cual implica que hay que separar la *jalá* de una parte y no toda la primera masa. ²³³

תִּתְּנוּ לַה' תְּרוּמָה / DARÁN AL ETERNO UNA PORCIÓN SEPARADA. Puesto que de lo dicho en esta sección no escuchamos una medida mínima para la *jalá*, aquí se declara “darán”, lo cual implica que en lo que den haya suficiente para ser considerado “algo dado”. ²³⁴

22. וְכִי תִשְׁגּוּ וְלֹא תַעֲשׂוּ / Y SI USTEDES YERRAN Y NO CUMPLEN. El pecado de idolatría ²³⁵

228. Más adelante, en el v. 18:26, la Torá explícitamente afirma que la *terumat maaser* que el leví separa y entrega al kohén deberá ser “un diezmo del diezmo”.

229. Literalmente, “para el dueño de la casa”.

230. *Jalá* 2:7.

231. Parece redundante enunciarlo de nuevo, pues la Torá ya mencionó el concepto de רֵאשִׁית עֲרִסְתִּיכֶם en el versículo precedente.

232. La frase מֵרֵאשִׁית עֲרִסְתִּיכֶם es ambigua. Como también puede ser entendida en el sentido de “de la primera de las masas de ustedes” (y no en el sentido de “de lo primero de la masa de ustedes”), se pudo haber pensado que en caso de que una persona tenga, por ejemplo, diez masas, deberá separar como *jalá* la primera de esas diez masas, sin tener que separar la *jalá* de las restantes nueve masas (*Sifé Jajamim*).

233. *Sifri* 110. Esto se aprende del hecho de que, a diferencia del v. 20, aquí la Torá enuncia la frase מֵרֵאשִׁית עֲרִסְתִּיכֶם con la preposición limitativa מֵ, “de”, implicando así que, en caso de haber más de una masa, no hay que separar toda una masa como *jalá*, sino un pedazo de cada masa.

234. *Sifri* 110. Ello excluye que se dé una cantidad insignificante, algo no digno de ser donado. En el v. 20, s.v. כְּתוּרִימַת קָרֶן, Rashí cita la estimación que los Sabios talmúdicos hicieron de la cantidad que se considera “algo dado”.

235. La idolatría es el tópico de esta sección. Aunque aquí el versículo habla de transgredir “todos estos mandamientos que el Eterno habló a Moshé”, y no menciona específicamente la idolatría, en el v. 15:24 la Torá habla de que “de los ojos de la asamblea fue hecho por error”, en singular, implicando así que este pasaje en realidad habla de

todos estos mandamientos que el Eterno habló a Moshé, ²³ todo lo que יהוה אל-משה: כג. את כל-אשר האלה אשר-דבר

ONKELÓS

ית כל פקודיא האלין די מליל יי עם משה: כג ית כל די

RASHÍ

היתה בכלל כל המצוות שהצבור מביאין עליה פה, והרי הכתוב מוציאה כאן מכללן לדון בפר לעולה ושעיר לחטאת: וכי תשגו וגו'. בעבודה זרה הכתוב מדבר. או אינו, אלא באחת מכל המצוות? תלמוד לומר: את כל המצוות האלה, מצוה אחת שהיא בכל המצוות. מה העובר על כל המצוות פורק עול ומפר ברית ומגלה פנים, אף מצוה זו פורק בה עול ומפר ברית ומגלה פנים. ואיזו? זו עבודה זרה: אשר דבר ה' אל משה. אנכי (שמות כב) ולא יהיה לך (שמות כג)

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

estaba incluido en la categoría general de todos los mandamientos por cuya transgresión de cualquiera de ellos la comunidad entera trae en ofrenda de pecado [jatat] un novillo para obtener expiación por ella.²³⁶ Pero vemos aquí que la Escritura ha excluido la idolatría de la categoría general de esos mandamientos, a fin de aplicarle la ley de un novillo como ofrenda de ascensión [olá] y un macho cabrío como ofrenda de pecado en vez del novillo.²³⁷

וְכִי תִשְׁגּוּ / Y SI USTEDES YERRAN, ETC. La Escritura habla aquí acerca del pecado de idolatría. ¿O quizás no, sino que hace referencia a la transgresión de cualquier otro de todos los demás mandamientos? Para eliminar esta suposición, este versículo declara: “Y si yerran y no hacen todos estos mandamientos”, lo cual implica que se refiere a un mandamiento cuya transgresión es equivalente a la transgresión de todos los mandamientos. Así como el que transgrede todos los mandamientos en efecto se desembaraza del yugo de la autoridad de Dios, abroga el pacto que Él hizo con Israel y se muestra desafiante contra Él, así también este mandamiento aludido aquí es de tal naturaleza que el que lo transgrede se desembaraza del yugo, abroga el pacto y se muestra desafiante contra Dios. ¿Y cuál es? Es la idolatría.²³⁸

אֲשֶׁר דִּבֶּר ה' אֶל מֹשֶׁה / QUE EL ETERNO HABLÓ A MOSHÉ. Cuando declaró: “Yo soy el Eterno, tu Dios...”²³⁹ y “no tendrás otros dioses delante de Mí”.²⁴⁰ El pueblo de Israel en su totalidad

un pecado equivalente a la transgresión de todos los mandamientos. Ahora bien, el pecado de idolatría es lo único que implica la negación de toda la Torá (Baer Heteib). Ver más adelante el comentario de Rashí al v. 22, s.v. וְכִי תִשְׁגּוּ וגו'.

236. Ver Vayikrá 4:13. Ahí la Torá prescribe que si por error el Sanhedrín dictamina que un cierto acto está permitido —y en realidad se trata de una prohibición cuya pena hubiera sido karet en caso de haber sido transgredida intencionalmente— y la mayoría del pueblo de Israel sigue ese dictamen erróneo y comete el acto, entonces la comunidad entera debe ofrecer un novillo (toro joven) como ofrenda de pecado [jatat] para expiar por esa transgresión errónea. Ahora bien, incluso sin necesidad de ser explícitamente mencionado, el pecado de idolatría estaba automáticamente incluido en esa categoría general de actos; en consecuencia,

en principio la ofrenda por transgredir la prohibición de idolatría en masa, debería ser un novillo como ofrenda de pecado, al igual que por las demás transgresiones semejantes.

237. Sifrí 111. Al mencionar aquí específicamente a la idolatría, la Torá la excluye de la regla que estipulaba que por una transgresión comunitaria se debería ofrecer un novillo como ofrenda de pecado, y la ofrenda que le impone es un novillo como ofrenda de ascensión [olá] y, como ofrenda de pecado, un macho cabrío.

238. Sifrí 111.

239. Shemot 20:2.

240. Shemot 20:3. Estos dos enunciados fueron pronunciados por Dios en la revelación del Sinai. El primero contiene la afirmación de la unicidad y relación especial de Dios con Israel; el segundo, la

el Eterno ha ordenado a ustedes por medio de Moshé, desde el día que el Eterno lo ordenó en adelante, a través de sus generaciones; ²⁴ entonces, si de los ojos de la asamblea fue hecho por error, toda la asamblea deberá hacer un

צוה יהוה אליכם ביד משה מן היום
אשר צוה יהוה והלאה לדורותיכם:
כד והיה אם מעיני העדה
נעשתה לשגגה ועשו כל העדה

ONKELÓS

פקיד וי יתכון בידא דמשה מן יומא די וילהלא לדריכון:
כד ויהי אם מעיני כנשתא אתעבדת לשלו ויעבדון כל כנשתא

RASHÍ

מפי הגבורה שמענוים, כדכתיב: אחת דבר מן היום אשר צוה ה' והלאה: (כד) אם
אלהים שתים זו שמעתי (תהלים סביב): מעיני העדה נעשתה לשגגה. אם מפי עיני
(כג) את כל אשר צוה וגו'. מגיד שכל המורה העדה נעשתה עברה זו על ידי שוגג,
בעבודה זרה ככופר בכל התורה כלה, כגון ששגגו והורו על אחת מן העבודות
ובכל מה שנתנבאו הנביאים, שנאמר: שהיא מתרת לעבוד עבודה זרה בכד:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

escuchamos estos dos enunciados de la boca del Omnipotente, ²⁴¹ como está escrito: “Una [vez] habló Dios; estos dos yo escuché.” ²⁴²

23. **צוה יהוה וגו' / TODO LO QUE... HA ORDENADO, ETC.** Esto nos informa que todo aquel que concede reconocimiento a la idolatría es como si renegara de toda la Torá, así como de todo lo que los profetas profetizaron, puesto que acerca de este mandamiento se declara aquí: “...desde el día que el Eterno lo ordenó en adelante, a través de sus generaciones.” ²⁴³

24. **אם מעיני העדה נעשתה לשגגה / SI DE LOS OJOS DE LA ASAMBLEA FUE HECHO POR ERROR.** Esto significa: si a causa de los “ojos” ²⁴⁴ de la asamblea fue cometida esta transgresión por error, por ejemplo en caso de que los líderes mismos hayan errado y hayan instruido al pueblo con respecto a una de las formas de culto normalmente asociadas sólo con Dios que era permitida para rendirle culto a un cierto ídolo de este modo. ²⁴⁵

prohibición expresa de relacionarse de cualquier modo con otros dioses.

241. Por tanto, cuando aquí el versículo habla de la posibilidad de no cumplir “todos estos mandamientos que el Eterno *habló a Moshé*”, se está refiriendo específicamente a la prohibición de idolatría enunciada por Dios a Moshé en el Sinai, que todo Israel escuchó (*Sifté Jajamim*).

242. *Tehilim* 62:12; *Horayot* 8a. Rashí cita este versículo como prueba adicional de que aquí el tópico habla del pecado de idolatría. En la revelación del Sinai Dios pronunció los Diez Mandamientos simultáneamente, en un solo enunciado. Sin embargo, como sugiere este versículo de *Tehilim*, el pueblo de Israel sólo escuchó los dos primeros mandamientos, los cuales prohíben la idolatría. Por otra parte, aquí el

versículo afirma “que el Eterno habló a Moshé” para enfatizar que, aunque los mandamientos estaban destinados a todo Israel, Dios en realidad los transmitió directamente a Moshé, no a todo el pueblo. Es también por esta razón que los Diez Mandamientos están formulados en singular y no en plural (*Gur Aryé*).

243. *Sifri* 111.

244. *Horayot* 7b. Expresión figurada para designar a los líderes del pueblo, el Sanhedrín. Ver al respecto la nota 236.

245. *Horayot* 3b. La frase no significa que el Sanhedrín haya dictaminado que la idolatría en sí estaba permitida, sino que por error consideraron que una cierta forma de culto o práctica hacia un ídolo no estaba prohibida. En caso de que el

novillo como ofrenda de ascensión en fragancia placentera al Eterno, así como su oblación y su libación conforme a su ley, y un macho cabrío como ofrenda de pecado. ²⁵ El kohén hará expiación por toda la asamblea de los Hijos de Israel y les será perdonado, ya que es un error,

פֶּר בֶּן־בָּקָר אֶחָד לְעֹלָה לְרִיחַ
נִיחֹחַ לַיהוָה וּמִנְחָתוֹ וְנִסְכּוֹ
בַּמִּשְׁפָּט וּשְׁעִיר־עִזִּים אֶחָד לַחֲטָאתִי:
כֹּה וְכִפֹּר הַכֹּהֵן עַל־כָּל־עֲדַת בְּנֵי
יִשְׂרָאֵל וְנִסְלַח לָהֶם כִּי־שָׁגָגָה הָיָה

ONKELÓS

תור בר תורי חד לעלתא לאתקבלא ברעוא קדם יי ומנחתה
ונסכה כדחזי וצפיר בר עגי חד לחטאתא: כה ויכפר כהנא
על כל כנשתא דבני ישראל וישתבק לחון ארי שלותא היא

RASHÍ

לחטת. חסר אלה, שאינו כשאר חטאות, שכל
חטאות שבתורה הבאות עם עולה, חטאות
עלה (ויקרא ח:י), וזו עולה קודמת לחטאות:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

לחטת / COMO OFRENDA DE PECADO. A esta palabra le falta la letra א, ²⁴⁶ con ello aludiendo que no es como las demás ofrendas de pecado [*jatat*]. Pues respecto a todas las ofrendas de pecado prescritas en la Torá que son acompañadas por una ofrenda de ascensión, la ofrenda de pecado precede a la ofrenda de ascensión al ser ofrecida en el Altar, como se declara: "...y el segundo [animal] lo hará ofrenda de ascensión."²⁴⁷ Sin embargo, en este caso la ofrenda de ascensión precede a la ofrenda de pecado. ^{248, 249}

Sanhedrín dictamine que la idolatría en sí está permitida, no se aplica esta ley (*Mizrají*).

246. El vocablo que designa el nombre de la ofrenda normalmente es escrito חֲטָאת, de la raíz חטא. Aquí inusualmente aparece sin la última letra de la raíz, la א.

247. *Vayikrá* 5:10. En ese contexto, al hablar de una persona que debe ofrecer dos ofrendas, una de ascensión [*olá*] y otra de pecado [*jatat*], la Torá estipula en el v. 5:10 que primero debe ofrecer la ofrenda de pecado: "...ofrecerá primero el que sea en ofrenda de pecado..." Y luego, en el v. 5:10 que Rashí cita, la Torá estipula que "el segundo lo hará en ofrenda de ascensión..."

248. *Horayot* 13a. La carencia de la letra א en la palabra que designa a la ofrenda de pecado [לחטת] sugiere un elemento de subordinación respecto a la ofrenda de ascensión.

249. En todos los casos la ofrenda de pecado [*jatat*] precede a la ofrenda de ascensión [*olá*]. La razón es que la ofrenda de pecado tiene como propósito "apaciguar" a Dios después de una

transgresión, mientras que la ofrenda de ascensión constituye principalmente un regalo que se presenta a Dios. Según Rashí afirma en *Vayikrá* 5:8, s.v. וְהִקְרִיב אֶת אֲשֶׁר לַחֲטָאת רֹאשֹׁנָה, esto puede ser comparado a un abogado defensor que entra al palacio del rey para apaciguarlo en favor de un acusado. Después de que el abogado hubo apaciguado al rey, le sigue un presente para el rey. Siendo así, lo lógico es que en todos los casos de transgresión la ofrenda de ascensión sea ofrecida en segundo lugar. Sin embargo, en el caso de la idolatría, como la ofrenda de ascensión posee además la característica de que sirve para expiar los yerros del pensamiento (a diferencia de la ofrenda de pecado, que sólo puede expiar por actos concretos), es lógico que preceda a la ofrenda de pecado. En efecto, en todas las demás transgresiones Dios no considera que el pensamiento de la transgresión deba ser aunado a la comisión del acto, pero tratándose de idolatría el pensamiento que conduce al acto forma parte de la transgresión misma, y por eso en este caso la ofrenda de ascensión tiene precedencia para expiar por el pensamiento (*Gur Aryé*).

y ellos habrán traído su ofrenda, una ofrenda ígnea al Eterno, así como su ofrenda de pecado, delante del Eterno por su error. ²⁶ Y le será perdonado a toda la asamblea de los Hijos de Israel y al prosélito que habita en su seno, ya que para toda la asamblea fue por error.

²⁷ “Y si una persona peca por error, deberá ofrecer una cabra de un año

וְהֵם הֵבִיאוּ אֶת־קֶרְבָּנָם אֶשָּׁה לַיהוָה
וְחִטָּאתָם לִפְנֵי יְהוָה עַל־שְׁגָגָתָם:
כִּי וְנִסְלַח לְכָל־עַדְתִּי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְלִגֵּר
הֶגֶר בְּתוֹכָם כִּי לְכָל־הָעָם בְּשָׁגָגָה:
שְׁבִיעִי ס כִּי וְאִם־נִפְשׁ אַחַת תִּחְטָא
בְּשָׁגָה וְהִקְרִיבָה עֹז בַּת־שָׁנָתָהּ

ONKELÓS

וְאֵנָּה אֵתִיבָהוּ יֵת קֶרְבָּנָהוּ קֶרְבֵּן קָדֶם יֵי עַל שְׁלוֹתָהוּ: כִּי וְיִשְׁתַּבֵּק לְכָל כְּנִשְׁתָּא דְּבִנֵּי
יִשְׂרָאֵל וְלִגְיֹרָא דִּיתְגִּיר בִּינֵיהוֹן אֲרִי לְכָל עָמָא בְּשִׁלוֹתָא: כִּי וְאִם אָנֶשׁ חַד יַחֲבִיב בְּשָׁלוּ וְיִקְרַב עָזָא בַּת שְׁתָּהּ

RASHÍ

(כה) הֵבִיאוּ אֶת קֶרְבָּנָם אֶשָּׁה לַה'. זֶה הָאָמֹר בְּפֶרֶשׁהּ
הוּא פֶר הָעוֹלָה, שֶׁנֶּאֱמַר: אֶשָּׁה לַה'. וְחִטָּאתָם. זֶה

חֲשָׁעִיר: (כו) תִּחְטָא בְּשָׁגָה. בַּעֲבוּדָה זָרָה: עֹז בַּת שָׁנָתָהּ.
שָׂאָר עֲבֻרוֹת יַחֲדִיד מֵבִיָּא כְּשֶׁבָה אוֹ שְׁעִירָה. וּבִזּוֹ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

25. **HABRÁN TRAI DO SU OFRENDA, UNA OFRENDA ÍGNEA AL ETERNO.** Esto se refiere a la ofrenda mencionada en este mismo tópico, o sea, el novillo en ofrenda de ascensión,²⁵⁰ puesto que aquí se declara: "...ofrenda ígnea al Eterno".²⁵¹

ASÍ COMO SU OFRENDA DE PECADO. Esto se refiere al macho cabrío ya mencionado.²⁵²

27. **PECA POR ERROR.** Al cometer idolatría.²⁵³

UNA CABRA DE UN AÑO. Para las demás transgresiones cometidas por error, un individuo trae para ofrenda de pecado ya sea una oveja o una cabra,²⁵⁴ pero para esta transgresión

250. *Sifri* 111. Rashí enfatiza aquí que no hay que entender la frase וְהֵם הֵבִיאוּ אֶת קֶרְבָּנָם אֶשָּׁה לַה', que alude a una ofrenda de ascensión, así como la palabra וְחִטָּאתָם, que alude a una ofrenda de pecado, como si hablara de otras ofrendas adicionales a las mencionadas en el v. 24. El malentendido se podría haber producido a causa de la ambigüedad que la frase וְהֵם הֵבִיאוּ אֶת קֶרְבָּנָם אֶשָּׁה לַה' tiene intrínsecamente, ya que parece constituir una orden: "...y ellos traerán [וְהֵם הֵבִיאוּ] su ofrenda, una ofrenda ígnea al Eterno, así como su ofrenda de pecado..." (*Gur Aryé*).

251. Esta frase es la prueba de que aquí la Torá habla de la ofrenda de ascensión mencionada en el v. 24, ya que ahí la ofrenda de ascensión es la única ofrenda calificada como אֶשָּׁה, "ofrenda ígnea", debido a que es quemada enteramente en el Altar.

252. *Sifri* 111. Es decir, al macho cabrío mencionado en el v. 24. Ver la nota 247.

253. *Sifri* 112. Aunque la Torá no lo dice explícitamente, la forma en que es introducido este caso indica que se trata de la comisión de idolatría por parte de un individuo, ya que dice: "Y si una persona peca por error..." La conjunción copulativa "y" implica que aquí la Torá va a hablar de un caso similar al anterior, en que trató la idolatría comunitaria (*Mizraji*). Por otra parte, como se indica en *Vayikrá* 4:28 y 4:32, cuando un individuo comete cualquier transgresión por error, la Torá prescribe que para expiación debe traer como ofrenda de pecado una cabra o una oveja. Aquí, sin embargo, que prescribe sólo una cabra (excluyendo la oveja), necesariamente debe referirse a un pecado particular, distinto de los demás (*Gur Aryé*).

254. Eso está prescrito en *Vayikrá* 4:27-32: "Y si una persona de la gente de la tierra peca por error al cometer uno de los mandamientos del Eterno que no deben hacerse, y se hace culpable. Si el pecado que cometió se le hace sabido, deberá traer su ofrenda:

como ofrenda de pecado. ²⁸El kohén hará expiación por la persona que yerra cuando peque por error delante del Eterno, a fin de expiar por ella, y le será perdonado. ²⁹Para el nativo entre los Hijos de Israel y el prosélito que habite entre ellos, una sola enseñanza habrá para ustedes para el que actúe por error.

³⁰“Pero la persona que actúe con mano alzada, ya sea nativo o prosélito, al Eterno él ultraja;

לְחַטָּאת: כֹּהֵן וְכֹפֵר הַכֹּהֵן עַל־הַנֶּפֶשׁ
הַשֹּׁגֶגֶת בַּחֲטָאָה בְּשֹׁגֶגָה לִפְנֵי יְהוָה
לְכַפֵּר עָלָיו וְנִסְלַח לוֹ: כֹּס הָאֲזָרָח
בְּבִנֵי יִשְׂרָאֵל וְלֹאֹרֶת הַגֵּר בְּתוֹכָם
תּוֹרָה אֶחָת יִהְיֶה לָּם לַעֲשׂוֹת
בְּשֹׁגֶגָה: לֹא וְהַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר־תַּעֲשֶׂה |
בְּיָד רָמָה מִן־הָאֲזָרָח
וּמִן־הַגֵּר אֶת־יְהוָה הוּא מִגֵּדָה

ONKELÓS

לְחַטָּאת: כֹּהֵן וְכֹפֵר בְּחֵנָא עַל אָנֶשׁ דְּאִשְׁתְּלִי בְּמַחְבָּה בְּשֵׁלוּ קָדָם יְיָ לְכַפֵּרָא עֲלוּהִי
וְיִשְׁתַּבֵּק לֵה: כֹּס יַצִּיבָא בְּבִנֵי יִשְׂרָאֵל וְלִגְיֹרָא דִּיתְגִּיר בִּיעִיחוֹן אוֹרִיתָא תָּדָא יְחִי לְכוּן
לְדִיעָבֵד בְּשֵׁלוּ לֹאֹנֶשׁ דִּי יַעֲבֹד בְּרִישׁ גָּלִי מִן יַצִּיבָא וּמִן גִּיּוֹרָא קָדָם יְיָ הוּא מִרְגָּז

RASHÍ

קָבַע לָהּ שְׁעִירָה: (ט) בְּיָד רָמָה. בְּמִזִּיד. מִגֵּדָה. מִחֲרָף, רַבּוּתִינִי: מִכָּאֵן לְמַבְרָךְ אֶת הַשֵּׁם שֶׁהוּא בְּכֹרֶת:
כְּמוֹ: וְהִיתָה חֲרָפָה וְגִדְּפָה (ויחזקאל ה:טו), אֲשֶׁר

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

la Torá le prescribió específicamente una cabra. ²⁵⁵

30. בְּיָד רָמָה / CON MANO ALZADA. Es decir, con premeditación. ²⁵⁶

מִגֵּדָה / ULTRAJA. Este término es sinónimo de מִחֲרָף, “afrenta”, como se demuestra en los siguientes versículos: “Y será afrenta [חֲרָפָה] y ultraje [וְגִדְּפָה]”; ²⁵⁷ “que los sirvientes del rey de Ashur ultrajaron [וְגִדְּפוּ]”. ²⁵⁸ Y además de este concepto, nuestros Maestros interpretaron que de aquí se aprende la ley que dice que el que blasfeme ²⁵⁹ contra el Nombre divino recibe la pena de *karet*. ²⁶⁰

una cabra sin defecto por el pecado que cometió... y el kohén hará que arda en humareda en fragancia placentera al Eterno; el kohén hará expiación por él y le será perdonado... Y si como ofrenda suya trae una oveja en ofrenda de pecado, deberá traer una hembra sin defecto...”

255. *Sifri* 112.

256. A diferencia de la traducción del Targum, que tradujo la frase בְּיָד רָמָה por בְּרִישׁ גָּלִי, abiertamente, aquí Rashí la explica en el sentido de cometer un acto con premeditación, ya que aquí la Torá enuncia el caso inverso al del v. 15:27, donde se habla de cometer idolatría בְּשֹׁגֶגָה, “por error”. Por tanto, aquí בְּיָד רָמָה significa “con premeditación” (*Lifshutó shel Rashí*). La prueba de que la Torá habla aquí de un acto cometido con intención es que el versículo mismo afirma que “esa alma será cortada del interior de su pueblo” (*Najalat Yaacob*).

257. *Yejezkel* 5:15.

258. *Yeshayahu* 37:6.

259. Literalmente, “bendiga”. Como es usual en la terminología talmúdica al respecto, Rashí emplea aquí un eufemismo para hablar de la blasfemia.

260. *Keritot* 7b. *Karet* [כָּרַת, lit. “escisión”, “corte”] es el nombre que se da a una pena de muerte aplicada directamente por Dios por la transgresión de ciertos preceptos específicos. Según la definición de Rashí en *Vayikrá* 17:9, consiste en la muerte prematura del transgresor y de sus hijos. Según una opinión talmúdica (*Moed Kátán* 28a), para el transgresor esto implicaría la muerte antes de los cincuenta años. La pena de *karet* únicamente se aplica a transgresiones intencionales sobre las cuales no hubo advertencia previa. En esta traducción, en general traduciremos *karet* por “escisión”, ya que

esa alma será cortada del interior de su pueblo. ³¹ Pues la palabra del Eterno ha despreciado y ha violado Su mandamiento; ciertamente será cortada esa alma, su iniquidad está en ella.”

³² Los Hijos de Israel estaban en el desierto cuando hallaron a un hombre apilando leña en el día de Shabat. ³³ Los que lo hallaron apilando leña lo llevaron a Moshé, a Aharón y a toda la

וּנְכַרְתָּה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא מִקֶּרֶב עַמָּהּ: לֹא כִי דִבַּרְיָהוּהָ בָזָה וְאֶת־מִצְוֹתוֹ הִפָּךְ הַכֶּרֶת | תִּכְרֹת הַנֶּפֶשׁ הַהִוא עֲוֹנָהּ בָּהּ: פ

לֵב וַיְהִיו בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל בַּמִּדְבָּר וַיִּמְצְאוּ אִישׁ מְקַשֵּׁשׁ עֵצִים בַּיּוֹם הַשַּׁבָּת: לֵג וַיִּקְרִיבוּ אֹתוֹ הַמִּצְאִים אֹתוֹ מְקַשֵּׁשׁ עֵצִים אֶל־מֹשֶׁה וְאֶל־אַהֲרֹן וְאֶל כָּל־

ONKELÓS

וַיִּשְׁתַּצִּי אֶנְשָׁא הָהוּא מִגּוֹ עַמָּהּ: לֹא אָרִי (על) פְּתִגְמָא דִּי בְסַר וְיֵת פְּקוּדוּהִי אֲשֶׁנִּי אֲשַׁתַּצָּאָה וַיִּשְׁתַּצִּי אֶנְשָׁא הָהוּא חוּבָה בָּהּ: לֵב וְהוּוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל בַּמִּדְבָּרָא וַאֲשַׁכְחוּ גִבְרָא כִּד מְגַבֵּב אֶעִינִי בִּימָנָא דְשַׁבְּתָא: לֵג וַיִּקְרִיבוּ יֵתָה דְאֲשַׁכְחוּ יֵתָה כִּד מְגַבֵּב אֶעִינִי לָוֹת מֹשֶׁה וְלָוֹת אַהֲרֹן וְלָוֹת כָּל־

RASHÍ

(א) דָּבַר ה' | אֲזַהֲרֶת עֲבוּדָה זָרָה מִפִּי הַגִּבּוֹרָה וְהַשָּׂאֵר מִפִּי מֹשֶׁה: עֲוֹנָה בָּהּ | בְּזִמָּן שְׁעֻנָּה בָּהּ שְׁלֹא עָשָׂה תְּשׁוּבָה: (ב) וַיְהִיו בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בַּמִּדְבָּר | וַיִּמְצְאוּ | בִּגְנוּתָן שֶׁל יִשְׂרָאֵל דָּבַר הַכְּתוּב, שְׁלֹא שָׁמְרוּ אֶלֶּא שַׁבָּת רִאשׁוֹנָה, וּבִשְׁנִיָּה בָּא זֶה וְחִלְלָהּ: (ג) הַמִּצְאִים אֹתוֹ מְקַשֵּׁשׁ | שֶׁהִתְרוּ בּוֹ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

31. **LA PALABRA DEL ETERNO.** Esto indica que la prohibición de idolatría fue escuchada por el pueblo de Israel en el Sinai de la boca misma del Omnipotente, mientras que los demás mandamientos ²⁶¹ fueron escuchados por el pueblo de la boca de Moshé. ²⁶²

SU INIQUIDAD ESTÁ EN ELLA. Sobre ella pende el castigo de *karet* mientras que su iniquidad todavía esté sobre ella, es decir, en caso de que no se haya arrepentido. ²⁶³

32. **LOS HIJOS DE ISRAEL ESTABAN EN EL DESIERTO CUANDO HALLARON.** La Escritura habla aquí para oprobio de los israelitas, que solamente guardaron el primer Shabat, y al segundo Shabat vino este individuo y lo violó. ²⁶⁴

33. **LOS QUE LO HALLARON APILANDO.** Le advirtieron que ese acto estaba

karet denota “cortar”, “cercenar”, y escisión significa “corte” o “separación”, relacionado con el verbo “escindir”.

261. Ya hayan sido prescriptivos [“harás”] o prohibitivos [“no harás”].

262. *Horayot* 8a. Aquí el versículo enfatiza que tal individuo despreció “la palabra” de Dios, en singular. Ahora bien, la única forma de que alguien directamente desprecie “la palabra” de Dios es cometiendo idolatría, ya que, como Rashí mismo afirma, la prohibición de idolatría fue lo único que todo el pueblo de Israel escuchó directamente de Dios (*Séfer haZikarón*). Ver también las notas 240

y 242.

263. Hay que entender la frase *עֲוֹנָה בָּהּ* como si llevara implícita el adverbio de tiempo “cuando” [דְּשְׁעֻנָּה בָּהּ], y entender la frase así: “...cuando su iniquidad está sobre ella” (*Sifté Jajamim*). No sería lógico que la Torá prescribiese la pena de *karet* por un acto del cual la persona ya se ha arrepentido.

264. *Sifri* 113. Es obvio que los israelitas estaban “en el desierto”, por lo que mencionarlo sería superfluo, a menos que se entienda como alusión al hecho de que este incidente ocurrió inmediatamente después de que llegaron ahí (*Mizraji*).

asamblea. ³⁴ Lo dejaron en custodia pues no se había explicado qué se le debería hacer. ³⁵ El Eterno dijo a Moshé: “Ciertamente morirá ese hombre, lapidándolo con piedras toda la asamblea fuera del campamento.”

הַעֲדָה: לֹא וַיִּנְחֹוּ אֹתוֹ בַּמִּשְׁמֶר בִּי לֹא
פָּרַשׁ מִהַיַּעֲשֶׂה לוֹ: ס לֹא וַיֹּאמֶר יְהוָה
אֶל-מֹשֶׁה מוֹת יוּמָת הָאִישׁ רְגוֹם אֹתוֹ
בְּאֲבָנִים כָּל-הָעֵדָה מֵחוּץ לַמַּחֲנֶה:

ONKELÓS

כְּנִשְׁתָּא: דִּד וְאַסְרוּ יְתִיב בְּבֵית מִטְרָא אַרְי לֹא אֶתְפָּרַשׁ לְחוּן מִה דִּינְעִבְדּוּן וְנִ"א יִתְעַבְדּוּ לֵה:
לֹא וַיֹּאמֶר יְיָ לְמֹשֶׁה אֶתְקַטְלָא יִתְקַטֵּל גְּבִרָא רְגוּמוֹ יִתֵּה בְּאֲבָנִיָּא כָּל כְּנִשְׁתָּא מְבָרָא לְמִשְׁרִיתָא:

RASHÍ

וְלֹא הִנִּית מְקֻוֹשֵׁשׁ אִף מִשְׁמַצָּאוֹהוּ וְהִתְרוּ הָיוּ שְׁמַחֲלָל שָׁבֵת בְּמִיתָה: (וְהָ) רְגוֹם. פִּישֵׁנ"ט
בּוֹ: (וְהָ) כִּי לֹא פָּרַשׁ מִהַיַּעֲשֶׂה לוֹ. לֹא הָיוּ בָּלַע"ו. וְכֵן: הַלּוּד (בְּרֵאשִׁית תַּג), אֶלֶנ"ט. וְכֵן
יּוֹדְעִים בְּאִיזוֹ מִיתָה יָמוּת, אֲבָל יּוֹדְעִים זָכוֹר (שְׁמוֹת כ"ח) וְשִׁמּוֹר (דְּבָרִים ה"ג):

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

prohibido en Shabat, pero aun así él no dejó de apilar leña, incluso después de que lo hallaron y le hubieran advertido. ²⁶⁵

34. ³⁴ PUES NO SE HABÍA EXPLICADO QUÉ SE LE DEBERÍA HACER. Es decir, que no sabían mediante qué clase de muerte debería morir, pero sí sabían que el que viola el Shabat es sentenciado a muerte. ²⁶⁶

35. ³⁵ LAPIDÁNDOLO. En francés antiguo, *feisant*. ²⁶⁷ Y asimismo el siguiente verbo: הָלוּד, ²⁶⁸ que en francés antiguo significa *allant*. ²⁶⁹ Y de igual modo el verbo זָכוֹר, “recordando”, ²⁷⁰ y שִׁמּוֹר, “guardando”. ²⁷¹

265. *Sanhedrin* 41a. El versículo no dice que lo hallaron después de “haber recogido” [קָשַׁט], sino “recogiendo” [מְקַשֵּׁשׁ], en presente, expresión que denota un acto que se realiza continuamente. Esto implica que le advertieron de la naturaleza prohibida del acto, pero aun así él no les hizo caso (*Siftei Jajamim*).

266. *Sifri* 114; *Sanhedrin* 78a. La pena de muerte por violar el Shabat ya había sido prescrita. En *Shemot* 31:14, la Torá dice: “Guardarán el Shabat, pues santo es para ustedes; todo el que lo profane ciertamente morirá, pues todo el que realice una labor en ese día, esa alma será cortada de entre su pueblo.” La frase “ciertamente morirá” [מוֹת יוּמָת] indica que debe recibir la pena de muerte a manos del tribunal en caso de que haya recibido advertencia previa. La segunda cláusula, que dice que “esa alma será cortada de entre su pueblo” no se refiere a la pena de muerte a manos del tribunal, sino a la pena de *karet*, aplicada por Dios en caso de que el transgresor haya violado Shabat intencionalmente, pero sin advertencia previa.

267. Rashí no quiere decir que la traducción al francés antiguo del verbo רְגוֹם sea *feisant*, ya que no lo es. La palabra *feisant* literalmente significa “haciendo”, y es el gerundio del verbo *faire* en francés antiguo. Rashí meramente cita este gerundio para mostrar que רְגוֹם tiene un carácter indefinido y continuo, al igual que el gerundio.

268. *Bereshit* 8:3.

269. En español, “yendo”; también es gerundio.

270. *Shemot* 20:8.

271. *Debarim* 5:13. Al igual que los demás verbos que Rashí cita, el verbo רְגוֹם gramaticalmente pertenece al infinitivo absoluto [makor], forma verbal que tiene un carácter imperfecto, de acción continua. Implica la idea de “estar haciendo” algo en forma continua. Se le considera un infinitivo porque la acción que designa no es definida. En español, al igual que en los demás idiomas modernos (como el francés), tal acción es designada mediante el gerundio. Por otra parte, aunque parece incongruente utilizar esta forma verbal en una

³⁶Entonces toda la asamblea lo sacó fuera del campamento, y lo lapidaron con piedras y murió, como el Eterno había ordenado a Moshé.

³⁷El Eterno dijo a Moshé, para decir: ³⁸“Habla a los Hijos de Israel y diles que se hagan para ellos pezoladas en las esquinas de sus vestimentas, por sus generaciones. Y en la pezolada de cada esquina pondrán un hilo de azul turquesa.

לו וַיֵּצִיאוּ אֹתוֹ כָּל־הָעֵדָה אֶל־מַחֲוֵי
לַמַּחֲנֶה וַיִּרְגְּמוּ אֹתוֹ בְּאֲבָנִים וַיָּמָת
בְּאֶשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֶת־מֹשֶׁה: פ
מִפְטוּר לוֹ וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה
לֵאמֹר: לֹחַ דְּבַר אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל
וַאֲמַרְתָּ אֲלֵהֶם וַעֲשׂוּ לָהֶם צִיצִית
עַל־כַּנְפֵי בְגֵדֵיהֶם לְדֶרְתָם וְנָתַנוּ
עַל־צִיצִית הַכַּנֹּף פֶּתִיל תְּכֵלֶת:

ONKELÓS

לו וַאֲפִיקוּ יָתֵה כָּל כְּנֻשָּׁתָא לְמַבְרָא לְמִשְׁרִיתָא וַיִּרְגְּמוּ יָתֵה בְּאֲבָנִיָּא וּמִית כְּמָא דִּי פְקִיד
יְיָ יֵת מֹשֶׁה: לו וַאֲמַר יְיָ לְמֹשֶׁה לְמִימְרָא: לֹחַ מִלַּל עִם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְתִימַר לָהוּ וַיַּעֲבְדוּ
לָהוּ כְּרוֹסְפָדִין עַל כַּנְפֵי כְּסוּתֵהוּ לְדִרְיָהוּ וַיִּתְּנוּ עַל כְּרוֹסְפָדָא דְכַנְפָא חִוּטָא דְתְכֵלֶתָא:

RASHÍ

(לו) וַיֵּצִיאוּ אֹתוֹ. מִכָּאֵן שֶׁבֵּית הַסֵּקִילָה חוּץ
וְרִחוּק מִבֵּית דִּין: (ומה) וַעֲשׂוּ לָהֶם צִיצִית. עַל שֵׁם
הַפְּתִילִים הַתְּלוּיִם בָּהֶן, כְּמוֹ: וַיִּקְחֵנִי בְּצִיצִית

רֹאשִׁי (ויחזקאל ח:ג). דְּבַר אַחֵר, צִיצִית עַל שֵׁם:
וְרֹאשִׁיתָם אוֹתוֹ וְלִקְמוֹ טוֹלֵט, כְּמוֹ: מִצִּץ מִן
הַתְּרִכִּים (שיר השירים ב:ט). תְּכֵלֶת. צָבַע יָרוֹק שֶׁל

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

36. **וַיֵּצִיאוּ אֹתוֹ / LO SACÓ.** De aquí se aprende la ley que estipula que el lugar de lapidación debe estar situado fuera y lejos de la corte de justicia [*bet din*].²⁷²

38. **וַעֲשׂוּ לָהֶם צִיצִית / QUE SE HAGAN PARA ELLOS PEZOLADAS.** Este cordón o “pezolada” es llamada **ציצית** debido a los hilos que cuelgan de ella.²⁷³ Este nombre es similar en significado al del versículo: “Me tomó por los caireles [בְּצִיצִית] de mi cabeza.”²⁷⁴ Según otra explicación, el nombre **ציצית** se debe al requisito enunciado aquí de “y los verán”,²⁷⁵ y está relacionado con el vocablo: “Atisbando [מִצִּץ] de las celosías”.²⁷⁶

תְּכֵלֶת / AZUL TURQUESA. Este nombre designa el color verdoso del animal marino llamado

circunstancia que ocurre sólo una vez, como aquí en que se habla de matar a alguien, el comentario *Mitzrají* opina que eso posiblemente constituye una alusión a que hay que lapidar a la persona continuamente hasta que muera.

272. *Sifri* 114; *Sanhedrin* 42b.

273. El *tzitzit* consiste de dos partes: un cordón superior formado por el enrollamiento de un hilo alrededor de los demás, y los hilos que cuelgan de ese cordón. Según esto, cualquier cosa que se prolongue y cuelgue de otra recibe este nombre, como *Rashí* demostrará a continuación. Aunque bastante inusual, en español, el nombre

“pezoladas” es el más correcto, ya que esta palabra designa la “porción de hilos sueltos sin tejer que están en los principios y fines de las telas”.

274. *Yehezkel* 8:3.

275. *Infra*, v. 15:39.

276. *Shir HaShirim* 2:9. En *Sifri* 115, el *midrash* dice que el nombre **ציצית** está relacionado con el verbo **מִצִּית**, “atisbando”, del versículo de *Shir haShirim*, y concluye que esto constituye una alusión al hecho de que, por decirlo así, Dios “atisbó” (es decir, se preocupó por) la situación de los israelitas cuando éstos estaban en *Mitzráim*.

39 *Constituirán pezoladas para ustedes, a* לֹט וְהָיָה לָכֵם לְצִיצִית
fin de que las vean y recuerden todos los וְרָאִיתֶם אֹתוֹ וּזְכַרְתֶּם אֶת־
mandamientos del Eterno y los cumplan, כָּל־מִצְוֹת יְהוָה וְעָשִׂיתֶם אֹתָם

ONKELÓS

לֹט וְהָיוּ לָכֹן לְכְרוֹסְפָדִין וְתַחֲזִיו וְתִהְיֶה יִתָּה וְתִדְבְּרוּ יֵת כָּל פְּסוּדִיָּא דִּי וְתַעֲבְדוּ וְתַחֲזִיו

RASHÍ

חֲלָזוֹן (לֹט) וּזְכַרְתֶּם אֶת כָּל מִצְוֹת ה'. שְׂמַנְנָן גִּימַטְרִיָּא שֶׁל צִיצִית שֵׁשׁ מֵאוֹת, וְשִׁמְנָה חוּטִין חֲמִשָּׁה

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

jilazón.^{277, 278}

39. *Constituirán pezoladas para ustedes, a* וּזְכַרְתֶּם אֶת כָּל מִצְוֹת / Y RECUERDEN TODOS LOS MANDAMIENTOS. *Porque el valor numérico*²⁷⁹
*del vocablo צִיצִית*²⁸⁰ *asciende a 600,*²⁸¹ *y añadiendo 8 por los ocho hilos y 5 por los cinco*

277. *Menajot* 42b. Según el Talmud, *jilazón* es el nombre de una criatura marina de cuya sangre antiguamente se extraía el *tejelet*, el tinte azulado para los tzitzit. Según algunos, probablemente se trata de una especie de molusco cuya identidad exacta se ignora actualmente.

278. En *Shemot* 25:4, s.v. וְתָכְלֵת, Rashí afirma que el nombre תָּכְלֵת, *tejelet* (aquí traducido por “azul turquesa”) se refiere a lana teñida con la sangre del *jilazón*, “cuyo color era verde [יָרוֹק]”. Ahora bien, el matiz exacto del *tejelet* es objeto de discusión entre los comentaristas más destacados. Aunque תָּכְלֵת es usualmente traducido como “azul” o “azul celeste”, en *Shemot* 25:4 y en *Berajot* 9b, Rashí lo define como “verde” [יָרוֹק]. Por lo demás, el Talmud en *Sotá* 17a declara: “Rabí Meir dijo: ¿Qué diferencia hay entre el *tejelet* y los demás colores [para que haya sido escogido para los tzitzit]? Porque el *tejelet* se asemeja al mar, y el mar se asemeja al firmamento, y el firmamento se asemeja al Trono de Gloria [divino], como se declara: ‘Vieron al Dios de Israel; y debajo de Sus pies había una semejanza a la labor de piedra de zafiro, y como la apariencia de los cielos en pureza’ (*Shemot* 24:10). Y está escrito [respecto al Trono de Gloria]: ‘Como el aspecto de la piedra de zafiro, la semejanza de un trono’ (*Yejezkel* 1:25).” Al respecto, Rashí comenta: “[Esta afirmación talmúdica] viene para enseñarnos que todo aquel que cumple el precepto de tzitzit es como si recibiera la Presencia Divina [*shejiná*]. [...] Eran necesarias todas estas [comparaciones] porque sólo hallamos un versículo que asemeja el firmamento al Trono de Gloria [la frase ‘una semejanza a la labor de piedra de zafiro’]. Es por ello [que el Talmud

dice:] ‘el *tejelet* se asemeja al mar, y el mar se asemeja al firmamento’, ya que en sí mismo el *tejelet* no se asemeja mucho [en color] al firmamento, sino que es algo que se asemeja a algo semejante: así como el [color del] *tejelet* se asemeja al aspecto del mar, y nosotros vemos que el [color del] mar se asemeja al del firmamento [así también el color del *tejelet* se asemeja al del firmamento].” Por su parte, el comentario de *Tosafot* a ese pasaje talmúdico afirma que “en el Talmud Yerushalmí, en el primer capítulo del [tratado] *Berajot*, se dice que el *tejelet* es semejante al mar y el mar es semejante a las hierbas, y las hierbas al firmamento, y el firmamento al Trono de Gloria”. Por tanto, lo más probable es que se trataba de un matiz verde azulado o azul verdoso, y es por eso que aquí lo hemos traducido por “azul turquesa”.

279. La *guematriá* o valor numérico de las letras en hebreo es un método interpretativo por medio del cual se derivan conceptos que no aparecen en el significado literal de una palabra. Cada letra representa un número, el cual, sumado al de las demás letras, da por resultado una cantidad determinada y ésta es asociada a su equivalente en otra palabra o concepto. Este método no sustituye a la interpretación textual, sino que la amplía; en la exégesis rabínica su uso es bastante difundido.

280. En su forma perfectiva, es decir, escrito con todas las letras, no como aparece en estos versículos, en que aparece en su forma defectiva [צִיצִית] (*Gur Aryé*).

281. El desglose de la palabra צִיצִית es así: ת = 400; י = 10; צ = 90; י = 10; ו צ = 90 = 600.

y no exploren tras de sus corazones y tras de sus ojos, tras de los cuales ustedes se pervierten. ⁴⁰A fin de que recuerden y cumplan todos Mis mandamientos y sean santos para su Dios. ⁴¹Yo soy el Eterno, su Dios, que

וְלֹא תִתְּנוּ אַחֲרֵי לִבְבְּכֶם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם אֲשֶׁר-אַתֶּם זֹנִים אַחֲרֵיהֶם: מ לְמַעַן תִּזְכְּרוּ וַעֲשִׂיתֶם אֶת-כָּל-מִצְוֹתַי וְהִיִּיתֶם קְדָשִׁים לֵאלֹהֵיכֶם: מֵא אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם אֲשֶׁר

ONKELÓS

וְלֹא תִסְעוּ בְּתֵר הָרְחֹק לִבְכוֹן וּבְתֵר חִיזוֹ עֵינֵיכֶם דִּי אַתּוּן טָעוּ בְּתֵרֵיהוֹן: מ בְּדִיל דְּתִזְכְּרוּן וְתַעֲבְדוּן יְת כָּל פְּקוּדֵי וְתַחֲוֹן קְדִישִׁין קָדָם אֱלֹהֵכוֹן: מֵא אֲנָא יְי אֱלֹהֵכוֹן דִּי

RASHÍ

קִשְׁרִים הָרִי תִרְנ"ג: וְלֹא תִתְּנוּ אַחֲרֵי לִבְבְּכֶם. אֶת הָעֵבְרוֹת, הָעֵין רוֹאָה וְהַלֵּב חוֹמֵד כְּמוֹ: מִתּוֹר הָאָרֶץ (ולעיל ג:כה). הַלֵּב וְהַגּוֹף עוֹשֶׂה אֶת הָעֵבְרָה: (מֵא) אֲנִי ה'. וְהַעֲיִנִּים הֵם מְרַגְלִים לְגוֹף מִסְרָסְרִים לוֹ נֶאֱמָן לְשֵׁלֶם שְׂכָר: אֱלֹהֵיכֶם. נֶאֱמָן לְהַפְרֵעַ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

nudos de que cuenta, el total es de 613.²⁸²

וְלֹא תִתְּנוּ אַחֲרֵי לִבְבְּכֶם / Y NO EXPLOREN TRAS DE SUS CORAZONES. El verbo **תִּתְּנוּ** está relacionado con el de la frase: "...de explorar [לְתוֹר] la tierra."²⁸³ El corazón y los ojos son los "espías" del cuerpo y actúan como intermediarios de él para que éste cometa las transgresiones.²⁸⁴ El proceso mediante el cual esto ocurre es el siguiente: el ojo mira algo prohibido, el corazón lo desea y, finalmente, el cuerpo va y comete la transgresión.

41. אֲנִי ה' / YO SOY EL ETERNO. Fiel para pagar recompensa a quien cumple Mis mandamientos.²⁸⁵
אֱלֹהֵיכֶם / SU DIOS.²⁸⁶ Fiel para retribuir castigo a quien los transgrede.²⁸⁷

282. Es por esta razón que el precepto de tzitzit especialmente alude a todos los mandamientos de la Torá.

283. *Supra*, v. 13:25. La raíz de ambos verbos es תוּר.

284. *Tanjumá* 15.

285. *Sifrí* 115. Ver más adelante la nota 286.

286. El nombre אֱלֹהִים (aquí traducido por "Dios") específicamente se refiere al atributo divino de justicia y retribución. En términos generales, אֱלֹהִים (plural de אֱלֹהִים) significa "señorío", "autoridad" o "poder". Dependiendo del contexto, puede referirse a Dios mismo o a una autoridad terrenal. Cuando se refiere a Dios, indica un atributo (por oposición a הוּא, que es Su Nombre propio): el hecho de que Él es el "Señor" o poder y autoridad máxima en el mundo; por eso también está íntimamente ligado al concepto de "juicio", como Rashí señala en *Beresheet* 2:5. Por extensión, también es aplicado a los dioses de los ídólatras. Cuando se refiere a seres humanos

indica su posición de autoridad sobre otros, y por ello frecuentemente es utilizado para designar a los jueces, como por ejemplo en *Shemot* 22:8, 26. Según el comentario *Gur Aryé a Bereshit* 2:5, en la Torá se utiliza la forma plural אֱלֹהִים (aplicado tanto a la divinidad como a seres humanos) en vez de la singular para indicar el hecho de que se dispone de la capacidad de utilización y gobierno de poderes múltiples para ejercer el juicio y la autoridad. En el caso de Dios, no implica una pluralidad en sí mismo, sino el dominio de fuerzas diversas. Por ello, en el *Shemá Israel* su significado es, según los Sabios, que Dios es el "Amo de todas las fuerzas y poderes" que hay en el universo.

287. *Sifrí* 115. En *Vayikrá* 18:2, 19:10, 19:16 y otros lugares, Rashí explica la expresión אֲנִי ה' אֱלֹהֵיכֶם, "Yo soy el Eterno, Dios de ustedes", en términos similares a como lo hace aquí: por un lado, אֲנִי ה' implica que Dios es fiel o confiable para recompensar al que cumple Sus preceptos; por otro,

los saqué de la tierra de Mitzráim para ser Dios para ustedes; Yo soy el Eterno, Dios de ustedes.”

הוֹצֵאתִי אֶתְכֶם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם לְהוֹת
לָכֶם לֵאלֹהִים אֲנִי יְהוָה
אֱלֹהֵיכֶם: פפפ

ONKELÓS

אִפְקִית יִתְכוֹן מֵאֶרֶץ דְּמִצְרַיִם לְמַתִּי לְכוֹן לֵאלֹהִי אֲנִי יְיָ אֱלֹהֶיכוֹן:

RASHÍ

אֲשֶׁר הוֹצֵאתִי אֶתְכֶם. עַל מְנַת כִּן פְּדִיתִי אֶתְכֶם, אֲנִי מִלְכְּכֶם. וְכֵן הוּא אוֹמֵר: אִם לֹא שֶׁתִּקְבְּלוּ עֲלֵיכֶם גְּזֵרוֹתַי: אֲנִי ה' אֱלֹהֵיכֶם. עוֹד לָמָּה נֹאמְרוּ? שֶׁלֹּא יֹאמְרוּ יִשְׂרָאֵל: מִפְּנֵי מָה אָמַר הַמָּקוֹם לֹא שֶׁנִּעְשָׂה וְנִטּוֹל שְׂכָר? אָנוּ לֹא עוֹשִׂים וְלֹא נוֹטְלִים שְׂכָר, עַל כִּרְחֻכְךָ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

אֲשֶׁר הוֹצֵאתִי אֶתְכֶם / QUE LOS SAQUÉ. Con esta finalidad Yo los redimí de Mitzráim: que acepten Mis decretos sobre ustedes.²⁸⁸

אֲנִי ה' אֱלֹהֵיכֶם / YO SOY EL ETERNO, DIOS DE USTEDES. ¿Por qué razón fue enunciada esta afirmación de nuevo? Para que Israel no dijera: “¿Por qué dijo el Omnipotente que debíamos cumplir Sus mandamientos? ¿Acaso no para que los hagamos y recibamos recompensa por su cumplimiento? Siendo así, somos libres de decidir no hacerlos y no recibir la recompensa. Dios responde a este argumento: “No son libres de decidir; Yo soy su Rey aun sin su consentimiento.”²⁸⁹ En un sentido similar la Escritura declara: “Ciertamente que con mano fuerte... Yo reinaré sobre ustedes.”^{290, 291} Otra explicación: ¿por qué se menciona la salida de Mitzráim en relación con el mandamiento de tzitzit? Es como si Dios hubiera dicho: Yo fui el que en Mitzráim hice una distinción exacta entre la gota de semen que engendró a un primogénito y la gota de semen que engendró a uno que no es un primogénito.²⁹² Yo, que hice eso, soy el mismo que en el futuro

אֱלֹהֵיכֶם implica que también es fiel para retribuir castigo al que no los cumple. La expresión אֲנִי ה' אֱלֹהֵיכֶם expresa dos conceptos: por un lado, el Nombre Inefable [ה'] representa el atributo divino de misericordia, el cual es asociado a Su cualidad de recompensar al ser humano; por otro lado, el nombre אֱלֹהֵיכֶם (aquí con el prefijo pronominal, אֱלֹהֵיכֶם, “Dios de ustedes”) representa el atributo divino de justicia, indicando Su cualidad de Juez para juzgar e imponer castigos cuando sea necesario (*Gur Aryé* a *Vayikrá* 18:2).

288. *Sifri* 115.

289. En *Vayikrá* 18:2, Rashí afirma que la expresión אֲנִי ה' אֱלֹהֵיכֶם implica que Dios es “Aquel que en el Sinai dijo: ‘Yo soy el Eterno, tu Dios’ y cuya soberanía aceptaron sobre ustedes; ahora acepten Mis decretos.”

290. *Yejezkel* 20:33. Según Rashí, aquí la Torá repitió la expresión אֲנִי ה' אֱלֹהֵיכֶם, fuera de toda

alusión a recompensa y castigo, para enfatizar que una vez que los sacó de Mitzráim, la soberanía divina sobre Israel es permanente y no queda sujeta a su consentimiento.

291. Según el midrash *Sifri* 115, la Torá con frecuencia menciona el hecho de que Dios sacó a los israelitas de Mitzráim –y especialmente en el caso de tzitzit, que constituye una alusión a todos los mandamientos (*Emek haNetzib*)– para enfatizar esta soberanía. Eso, prosigue el midrash, es comparable al hijo del amigo de un rey que fue capturado. Entonces el rey decide redimirlo, pero no lo hace con la intención de dejarlo libre, sino de someterlo a su servicio. Por ello, cuando luego el rey le pide algo y él se rebela, el rey le puede sacar el documento de rescate y decirle: “Tú eres mi sirviente.”

292. Es decir, Yo actúe con exactitud y precisión al aplicar Mi juicio sobre los mitzrim.

RASHÍ

לְהַבְחִין וּלְהַפְרֵעַ מִן הַתּוֹלָה קָלָא אֵילָן בְּבִגְדוֹ וְאוֹמֵר: תִּכְלֶת הִיא. וּמִיִּסּוּדוֹ שֶׁל רַבִּי מֹשֶׁה הִדְרִשָּׁן הֶעֱתִיקָתִי, לָמָּה נִסְמְכָה פֶּרֶשֶׁת מְקוֹשֵׁשׁ לְפָרֶשֶׁת עֲבוּדָה זָרָה? לֹאמֹר שֶׁהַמַּחֲלָל אֶת הַשַּׁבָּת כְּעוֹבֵד עֲבוּדָה זָרָה, שָׂאֵף הִיא שְׂקוּלָה כָּכָל הַמִּצְוֹת. וְכֵן הוּא אוֹמֵר בְּעֶזְרָא: וְעַל הָרַחֲסִי יִרְדֹּת (נַחֲמִיָּה ט״ג), וְתִתֵּן לְעַמְּךָ תּוֹרָה וּמִצְוֹת, וְאַתָּה

שַׁבֵּת קִדְשָׁךְ הוֹדַעְתָּ לָהֶם (נַחֲמִיָּה ט״ד). וְאַף פֶּרֶשֶׁת צִיצִית לְכַד נִסְמְכָה לְאַלֹהִי, לְפִי שָׂאֵף הִיא שְׂקוּלָה כְּנֶגֶד כָּל הַמִּצְוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר: וְעִשִּׂיתֶם אֶת כָּל מִצְוֹתַי (וַעֲלֵיל ט״ו:מ). עַל כֵּנֶיךָ בְּגִדֵיכֶם. כְּנֶגֶד וְאַשָּׁא אֶתְכֶם עַל כֵּנֶיךָ נְשָׂרִים (שְׁמוֹת יט:ד). עַל אַרְבַּע כַּנְפוֹת (דְּבָרִים כב:יב), וְלֹא בַעֲלֶת שְׁלֹשׁ וְלֹא בַעֲלֶת חֲמִשׁ, כְּנֶגֶד אַרְבַּע לְשׁוֹנוֹת שֶׁל

— TRADUCCIÓN DE RASHÍ —

discerniré con exactitud y castigaré al que cuelgue un hilo de lana de color azul turquesa²⁹³ en su vestimenta y diga: “Es *tejelet*.”²⁹⁴ Y de la obra de Rabí Moshé haDarshán,²⁹⁵ he transcrito la siguiente explicación: ¿Por qué razón se yuxtapuso la sección que habla acerca del recogedor de leña en Shabat a la sección que discute la idolatría? Con el propósito de enfatizar que la observancia del Shabat también es equivalente al cumplimiento de todos los mandamientos.²⁹⁶ Y de modo similar se declara en el libro de Ezrá:²⁹⁷ “Sobre el Monte Sinai Tú descendiste para hablar con ellos desde el Cielo...”²⁹⁸ y entregaste a Tu pueblo Torá y mandamientos. Ahí mismo la Escritura prosigue: “...y Tu santo Shabat les diste a conocer...”²⁹⁹ Y también por esta misma razón fue yuxtapuesta la sección de los tzitzit a estas otras dos secciones,³⁰⁰ puesto que este mandamiento también es equivalente a todos los demás mandamientos, ya que se declara: “Para que recuerden y hagan todos Mis mandamientos.”³⁰¹

בְּגִדֵיכֶם / EN LAS ESQUINAS DE SUS VESTIMENTAS.³⁰² Este requisito es una alusión al versículo: “Los porté sobre alas [כַּנְפֵי] de águila.”³⁰³ Ahora bien, en otro lugar, la Torá dice que hay que poner tzitzit en una vestimenta de “cuatro esquinas”,³⁰⁴ lo cual implica que la obligación no aplica a una de tres esquinas ni de cinco.³⁰⁵ Esto es una alusión a las cuatro expresiones de redención

293. Cuyo tinte no provenga del *jilazón*.

294. *Babá Metzía* 61b.

295. Rabí Moshé Hadarshán [“el Expositor”] fue un destacado sabio que vivió en el sur de Francia en el siglo XI. e.c., cuyas interpretaciones Rashí cita con relativa frecuencia.

296. Lo mismo que la prohibición de idolatría, como Rashí explicó en el v. 15:22, s.v. *וְכִי תִשָּׂא וְג’*.

297. Rashí llama Ezrá al libro de Nejemiá porque ambos libros eran considerados como uno solo. En la cita aportada por Rashí, después de la palabra “...descendiste”, aparece la frase “y entregaste a Tu pueblo Torá y mandamientos”, la cual no aparece de esta forma en el original.

298. *Nejemiá* 9:13.

299. *Nejemiá* 9:14. El texto completo de los dos versículos citados por Rashí es: “Sobre el Monte Sinai Tú descendiste para hablar con ellos desde el cielo, y les entregaste leyes rectas y enseñanzas de verdad, estatutos y preceptos buenos. Y les diste a

conocer Tu santo Shabat; preceptos y estatutos, y enseñanza, les ordenaste por medio de Tu siervo Moshé.”

300. La del recogedor de leña en Shabat y la de la idolatría. El cumplimiento de Shabat también es equivalente al cumplimiento de toda la Torá.

301. *Supra*, v. 15:40.

302. Este comentario y los siguientes, hasta el final de esta parashá, es continuación de la exposición de Rabí Moshé Hadarshán comenzada a la mitad del comentario anterior de Rashí.

303. *Shemot* 19:4. Rashí quiere decir que las esquinas del tzitzit constituye una alusión al hecho de que, al liberarlos de Mitzráim, Dios los portó “sobre alas de águila”.

304. Ver *Debarim* 12:2.

305. *Zebajim* 18b. Rashí no quiere decir que una vestimenta con cinco esquinas está exenta del precepto de tzitzit, ya que en realidad sí está obligada (pero no una de tres esquinas). Lo que

RASHÍ

גִּאֲלָהָ, שֶׁנֶּאֱמַר בְּמִצְרַיִם: וְהוֹצֵאתִי, וְהַצֵּלְתִּי, הַתְּכַלֵּת דּוֹמָה לְרִקִּיעַ הַמְּשֻׁחָר לְעַת עָרֵב, וְגִאֲלָתִי, וְלִקְחָתִי וּשְׁמוֹת וו-ו: פְּתִיל תְּכֵלֶת. וְשִׁמְנָה חֹטִטִין שָׁבָה כְּנֶגֶד שְׁמֹנֶה יָמִים עַל שֵׁם שְׂכּוֹל בְּכוֹרוֹת. תְּרֻגּוֹם שֶׁל שְׂכּוֹל, שֶׁשָּׁהוּ יִשְׂרָאֵל מְשִׁיבָאוּ מִמִּצְרַיִם עַד תְּכֵלֶת. וּמִכֶּתֶם הָיְתָה בְּלִילָהּ, וְכֵן צָבַע שֶׁאֲמָרוּ שִׁירָה עַל הַיָּם:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

que fueron dichas en Mitzráim: “Yo los sacaré de debajo de las cargas de Mitzráim; los liberaré de su servidumbre, los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Yo los tomaré para Mí por pueblo, y Yo seré Dios para ustedes.”³⁰⁶

תְּכֵלֶת / HILO DE AZUL TURQUESA. El requisito del תְּכֵלֶת es en alusión a la privación de los hijos primogénitos de los mitzrim. La traducción del Targum del vocablo שְׂכּוֹל, “privar de hijos” es תְּכֵלֶת.³⁰⁷ Además, la plaga se abatió sobre ellos de noche, y de igual modo el color del *tejelet* es semejante al color del firmamento cuando oscurece, al anochecer.³⁰⁸ Y los ocho hilos que hay en el tzitzit son una alusión a los ocho días que los israelitas esperaron desde que salieron de Mitzráim hasta que cantaron el Canto del Mar de Suf.³⁰⁹

quiere decir es que la obligación recae sobre la vestimenta por el hecho de tener cuatro esquinas y cinco, ya que incluso si tiene cinco esquinas sólo hay que poner tzitzit en cuatro de ellas (*Gur Aryé*).

306. *Shemot* 6:6.

307. Según esto, la palabra תְּכֵלֶת, que en arameo significa *sin hijos*, está relacionada etimológicamente con el término hebreo תְּכֵלֶת. En tal caso, el nombre תְּכֵלֶת aludiría al hecho de que los mitzrim se quedaron privados de sus hijos primogénitos [שְׂכּוֹל], fenómeno que en hebreo se designa por la raíz שְׂכַל, que sería la equivalente de la raíz aramea תַּכַּל. La raíz שְׂכַל aparece con este significado en *Bereshit* 31:38, 42:36, 43:14; *Vayikrá* 26:22 y *Debarim* 32:25.

308. Ver más arriba la nota 278.

309. En *Shemot* 14:5, s.v. וַיֵּגֵד לְמִלְחָה מִצְרַיִם, Rashí explícitamente dice que los israelitas cantaron el Canto del Mar en el séptimo día de su salida de Mitzráim, y lo demuestra afirmando que al cuarto día de su salida el Faraón fue informado de que los israelitas habían huido en vez de regresar (a pesar de haberle dicho que sólo harían un viaje de tres días). Entonces, durante el quinto y sexto días los mitzrim persiguieron a los israelitas, y en la noche

del séptimo día llegaron al Mar de Suf. Y afirma que fue en la mañana de ese día que cantaron el Canto del Mar. Ahora bien, concluye, “ese mismo día era el séptimo día del festival de Pésaj. Por esta razón en el séptimo día [de Pésaj, para la lectura semanal de la Torá] leemos el Canto del Mar.” Por consiguiente, lo que dice aquí parece contradecir no sólo lo que afirmó ahí, sino también la práctica universal de leer en la sinagoga la sección bíblica del Canto del Mar como sección especial del día. Los comentaristas a Rashí han intentado resolver esta contradicción. Según el comentario *Tzedá laDérej* (citando a Rabenu Bejayé) afirma que Rashí no quiere decir que cantaron este Canto el octavo día a partir del momento de su salida, sino a partir del momento en que se les dio el permiso de salir. Ahora bien, ese permiso les fue concedido la noche del 15 de Nisán, la noche anterior a su salida misma, la cual tuvo lugar el 15 en la mañana. Aunque en el calendario judío un “día” siempre va acompañado de su noche, tratándose de ofrendas esta regla no siempre se aplica, por lo que se puede considerar la noche del 15 de Nisán (a partir del ocaso) como perteneciente al día 14 de Nisán. De este modo se cumplen ocho días desde el 14 de Nisán.

LISTA DE MITZVOT

Al terminar el precepto se indica el versículo exacto en el que se localiza en el texto de la Torá.

Además de esta lista de preceptos por parashá, al final del libro, en la sección Apéndices, se presenta una lista completa de todos los preceptos enunciados en el libro de *Bemidbar*.

PARASHAT SHELAJ

- 385. *Precepto de separar una parte de la masa [jalá] (15:20).*
- 386. *Precepto de poner tzitzit en una vestimenta con cuatro esquinas (15:38).*
- 387. *Prohibición de explorar tras el corazón y tras los ojos (15:39).*